

لاہور
۲۰۹
نعت

عمر بجمال

کشف الدُّجیٰ بجمال
محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خسبہ حسنہ
صلواتہ علیہ

باقاعدہ اشاعت کا 22 واں سال
راجا محمد (صدر) اور اہل باطل کی یاد میں جاری جریدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہنامہ لاہور

جلد 22 اگست 2009 شماره 8

نظام مصطفیٰ کے چن دیلو

پیشہ
راجا رشید محمود
ایمانت
رہنما

راجا رشید محمود

ڈاکٹر شہناز کوثر - اظہر محمود (0321-9409900)

راجا اختر محمود (0321-9409200)

پرنٹر حاجی محمد محمد کفریم پرنٹر لاہور

7230001
0321-9409200
0321-9409900

بائیں غلیظہ عبدالحییک باندنگ باؤس 38 اور بازار لاہور

7463684 فون

اظہر منزل ایچ جی نمبر 5/10 شاہراہ کلاں می پاکستان (لاہور) (پاکستان)
پوسٹ نمبر: 54500

"قطعات تاریخی و ذاتی شہر ابراہیم کو"
* - سیریز ہول

منا گوئے احمد محمود مکرم حنیف اختر

۶۲۰۹

خدا کی حمد اور رعب منہ کنہ بہت احسرو!
بہر احوش بخت دہ تیرے جسیر کا کام درخت ہے
سُندر دہ بھول دکتے تھے سُخوہ اور ترقم کا!
"حنیف اختر سیرور" کہہ دو: یہ تاریخ و ملت ہے

۱۴۳ھ

سرمد دیر رشید دارشی

۶۲۰۹

روان ہو گئے ملک و دم کو!
کئے ہیں بھول نے اشعار موزوں!
مبارک تھا یہ کارِ نعت گوئی!
رشید دارشی مداح میسوں!

۱۴۳ھ

نظام مصطفیٰ ﷺ کے چند پہلو

راجا رشید محمود

پاکستان میں نظام مصطفیٰ (ﷺ) کے نفاذ

کی

لب مرگ خواہشوں

کے نام

بُنیادیں

قرآن میں تحقیق و تجسس کی تحریک

انعام مصطفیٰ (سورۃ بقرہ) میں معاشرت

اسلام اور اصلاح معاشرہ

انعام مصطفیٰ (سورۃ بقرہ) میں علم و تعلیم کی حیثیت

نہم مصطفیٰ (سورۃ بقرہ) میں کتاب و نصیب کی اہمیت

مسلمانوں کی ملی سرگرمیاں

شریعت محمدی (سورۃ بقرہ) کا تیسرا ماحولہ اجتماع

احساب و احادیث مبارکہ کی روشنی میں

نہم مصطفیٰ (سورۃ بقرہ) کا آغاز خواب یا حقیقت

انعام مصطفیٰ (سورۃ بقرہ) کا آغاز کیوں اور کیسے

نہم مصطفیٰ (سورۃ بقرہ) کے مسکری پہلو کا مضمون

انسانی میراث و کردار کی تعمیر و تہذیب

خوشحال معاشرے کی بنیاد

ناپ تول میں کمی اور مواد کرنے والوں کا انجام

نمود و نمائش سے گریز

مسجد کی تعمیر

احساب نفس کی ضرورت

تعلیمات نبوی (سورۃ بقرہ) کی عالمگیریت

☆☆☆☆☆

قرآن میں تحقیق و تجسس کی تحریک

قرآن خداوند کریم کی آخری کتاب ہے جس کا خطاب تمام عالم انسانیت سے ہے۔

اس میں انسانیت کی بھائی کے لئے ہیں۔ جب بھی انسانیت ان پر عمل پیرا ہوئی فلاح یاب

ہوگئی۔ غور فرمائیے جس وقت اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی اس وقت کا انسان اپنے اخلاقی

کوائف کے اعتبار سے کتنا گمراہ تھا۔ اگر قرآن کی روح پرور تعلیمات نے اس گمراہ

ہوئے معاشرے کو ایک صالح معاشرے میں بدل دیا تھا انسانوں کی کاپلیٹ دی تھی اور

حالات کا رخ تبدیل کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ آج ہر کسی طرح بھی عہد جاہلیت کے اُس

معاشرے کی طرح نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے تمام مسائل قرآن پاک کی تعلیمات سے حل

کریں تو ایک مثالی معاشرہ کیوں وجود میں نہیں آئے گا۔ احکام قرآن کی روشنی میں دنیا آج

کیوں امن اور عزت کی نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہو سکتی!

قرآن کریم ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں عبادت، حکومت، معاشرت،

معینیت، تعلیم غرض تمام پہلوؤں پر واضح رہنمائی موجود ہے اور مذہبی ضروریات روزمرہ

کے افعال و اعمال اجتماعی و انفرادی حقوق و ذمہ داریوں، اخروی عقوبتوں، روحانی نجات

جسمانی صحت ایسے تمام معاملات کو ایک ضابطہ میں منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس کی کوئی آیت

کوئی ایک حکم ایسا نہیں جو اور تھا پھر فکر انسان سے متصادم ہو اس کی رہنمائی نہ کرنا ہو۔ قرآن

مجید نے افراد اور اقوام کے لیے ایسے اصول منضبط کر دیے ہیں جو ہر زمانے میں باقی رہیں

گئے۔ پھر اس کے مندرجات میں مفادیم روحانی کی ایسی بوزریت خصوصیات ہیں کہ ہر انسان

اپنی ذلتی سطح کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب اس کی تاریخ گوئی اس کی پیچیدگیاں اور

اس کی فصاحت و بلاغت مجازات کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ غور

قرآن نے مخالفین کو اس جیسی ایک صورت پیش کرنے کا پہنچ کیا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس تہذیب کا جواب نہ دے سکا۔ لیکن قرآن کا سب سے بڑا اعجاز اس کی تعلیم ہے۔ انسانیت کی ہدایت کا وہ طریق کار جو قرآن نے پیش کیا ہے جو فرد یا قوم بھی اختیار کرے رقی دیا تک اس انقلاب آفریں نظام سے اسی طرح مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ قرآن نے جو ریش پیش کیا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے۔ یہ وہ انسانی تعلیق نہیں کرتا بلکہ ان کی صداقتوں کو ماننا ہے۔ اسلام کسی ایک قوم یا کسی ایک نسل کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اس عالمگیر پیغام کی حامل کتاب بھی عالمگیر حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کی عالمگیریت اس لحاظ سے ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے لائحہ عمل ہے انسانیت کی فلاح و بہبود چاہتی ہے اس کے لیے پورے ضابطے لاتی ہے اس کا خطاب دنیا کے تمام انسانوں سے ہے اس کا پیغام ہر زمانے میں قافلہ عمل رہتا ہے اس میں کسی قسم کی انفرادی، قومی، جنسی یا نسلی محدودیت نہیں۔ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے کے لیے اس کی عالمگیریت اور ابدیت ایک تہذیب ہے جس کا جواب ممکن نہیں۔

حضور سرور کوئین عالمیؐ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ان کی تبلیغ کا آغاز معجزات سے ہوا۔ حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیائے کرام (علیہم السلام) کے معجزوں کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں۔ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی عقائد یہی کہتے رہے کہ خرقی عادت کے بغیر ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں۔ یہ درست ہے کہ آپ سے معجزات بھی ظاہر ہوئے اور ایسے ایسے معجزات کہ

حسین چوشتؑ، مہدیؑ کی پیر بھاداری آچھو خاں ہمہ دارند تو تنہا داری مگر حضور ﷺ نے ان کو اپنی تبلیغ کی بنیاد نہیں بنایا۔ حبیب کبریا علیہ الخیرۃ والصلوٰۃ نے بار بار لوگوں سے کہا کہ میرا پیغام سنو۔ یعنی اسے اسے خواص اور دلوں و دماغ میں سمیٹو اور دیکھو کہ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ قرآن پاک لوگوں کی عقلوں کو سلب کرنے کی بات نہیں کرنا۔ حضور ﷺ نے اس پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جس سے عقل کو مرعوب کرنے یا غمائلانے کی بات مترشح ہوتی ہو۔ قرآن تو عقل کو بیدار کرتا ہے اسے حقائق سے مانوس کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان خدا کو پہچانے اور اس

کے شمار و آیات کو جانچنے میں عقل استعمال کرے۔

اسی طرح اسلام نے نفس غشی کے بجائے تزکیہ نفس کو اہمیت دی ہے۔ وہ انسانوں کو دنیا سے نفرت کی راہ نہیں دکھاتا بلکہ اس کے علاقے سے نکل کر نکل جانے کو بہادری گردانتا ہے۔ حضور ﷺ کا پیغام رہبانیت نہیں سمجھنا تاثر کہ دنیا کا سبق نہیں دیتا بلکہ دنیا میں رہ کر تعلیق پالنا پیداکرنے کو اہم ہوتا ہے۔ قرآن کے نزدیک انسانی سعادت نفس منانہ نہیں اس کی اصلاح کرنا ہے اسے پاک کرنا ہے۔ قرآن مجید نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل و تکمیل کی خاطر انسان کو چند پابندیوں کے ساتھ زندگی کی سڑکوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ پابندیاں تزکیہ نفس کے لیے ہیں۔

قرآن پاک نے کائنات اور خالق کائنات کے اور اک کی خاطر انسان کو تفریح کی دعوت دی ہے۔ عقل کو مختلف طریقوں سے منطوق کرنے کی پالیسی نہیں اپنائی بلکہ اسے چلا بخشنے کے لیے اپنے ایک ایک لفظ میں معانی کے سمندر بھر دیئے ہیں۔ زمین و آسمان کے تمام حقائق اس میں موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

”اس قرآن میں لوگوں کے لیے حرفوں کے اہل بدل کے ساتھ کائنات کی کل حقیقتیں بیان کر دی ہیں البتہ بہت سے لوگ انھیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔“

سورہ ملک میں اللہ جل شانہ انسان کو کائنات کے نظام پر تحقیق کی نظر ڈالنے پر اسکا تہ ہے۔ البتہ ساتھ ہی واضح کر دیتا ہے کہ اس ناقہ اندازہ سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہ ہوگا کہ انسان نام نہاد ہو اور تسلیم کرے کہ خدا کے نظام میں کوئی کمزوری نہیں۔

”تو خدا کی صنعت و کائنات میں کوئی غلط نہ پائے گا۔ تو نظر ڈال کر دیکھ لے کہیں کچھ غلط نظر آتا ہے؟ بار بار اندازہ ڈال کر دیکھ آفرخا و ذیل اور در ماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔“

پھر فرمایا:

”عقرب ہم ان کو نفس انسانی کے اندر اور باہر اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ ان پر قرآن کی صداقت ثابت ہو جائے۔“

”نفس انسانی کے اندر اور باہر اپنی آیات دکھائے“ سے اللہ تعالیٰ نے کئی علوم سائنس

انسانیات، طبیعیات، حیاتیات وغیرہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور صرف چند علوم نہیں، قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ”ہر شے کا علم موجود ہے۔“ جگہ جگہ اس نے اپنے قارئین کو قویٰ بین فطرت اور مناظر قدرت پر غور و فکر کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ دن رات کا ایک طرح سے آنا موسموں کی تبدیلی، چاند اور سورج کی گردش، بارش سے زمین مرودہ کا سرسبز و شاداب ہونا اور اسی طرح کے دوسرے مظاہر پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے سیکڑوں مرتبہ مشاہدہ فطرت کی دعوت دی ہے اور زمین و آسمان کی سب چیزوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنے اور تحقیق کرنے والوں کو بندگین خاص بتایا ہے، کیونکہ وہ غور کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہے اور تحقیق کریں گے تو اس مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ قرآن نے تلاش و تحقیق اور غور و فکر کی یہ دعوت ان الفاظ میں دی ہے:

”وہ لوگ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسے خدا! تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔“

قرآن میں ہمارے لیے ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس نے جو ہمیں بار بار ”تَفَكَّرُوا“ اور ”تَتَذَكَّرُوا“ کی ہدایت کی ہے، یہی تو سائنس ہے۔ تحقیق و تجسس کے جس حکم پر ہم نے سن حسب السقوط توجہ نہیں دی اس کو درغیر و اعتناء نہیں سمجھا اور محض اس کے الفاظ پڑھ کر سر دھنسنے ہی کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن کو یا تو برکت کے حصول کے لیے طاقی نسیان پر رکھتے ہیں یا کسی کی موت آسمان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تحقیق و تجسس کی اڑی راہ پر چل کر لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں مگر تنگ جانے کے لیے پریشان ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا کے اس حکم کے مصداق بن رہے ہوں۔ ”ان کے دماغ میں مرودہ سوچے نہیں ان کی آنکھیں میں مرودہ دیکھتے نہیں ان کے کان میں مرودہ سنتے نہیں یہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔“ آخر ہم قرآن کے ارشادات پر کان کیوں نہیں دھرتے اپنے دماغوں اور آنکھوں سے کام کیوں نہیں لیتے، کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے! ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ علم الکلام کی بحثوں سے زیادہ اس قسم کے غور و فکر کی اہمیت ہے اور جن مسلمانوں نے اللہ کے احکام پر عمل کیا، سائنس ان کی سرہون منت ہے۔

ابن الہیثم، جابر ابن حیان، ابوعلی سینا، خوارزمی، ابو العباس فرغانی، الفزقانی اور ابن رشد جیسوں کو دینا ہے سائنس، کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے اور کیا انھوں نے یہ سائنس قرآن ہی میں غور و فکر سے نہیں سیکھی تھی؟ انھوں نے اور ایسے دوسرے مسلمان موجدوں اور سائنس دانوں نے یہ علوم کسی ”مغرب“ سے نہیں حاصل کیے تھے۔ اُس وقت مغرب یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان علوم میں اس کی بھی کوئی حیثیت ہوگی۔ مگر چشم دینا نے حیرت سے یہ تماشا دیکھا کہ متذکرہ سائنس دانوں کے نام لیوا اور قرآن پاک کے ماننے والے آپس ہی میں فروغی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے اور دوسروں نے کائنات میں غور و فکر کو عادت بنالیا اور چاند تک جا پہنچے۔

باری تعالیٰ نے ہمیں کیسے لطیف پیرائے میں کائنات کو تحقیق کی آنکھ سے دیکھنے پر اکسایا ہے:

”کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح رقت دی گئی ہے اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح نصب کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔“

جدید سائنس ابھی اس حقیقت کی تلاش میں ہے کہ اہرام فلکی پر چانداریں یا نہیں لیکن قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ فرما دیا تھا:

”آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور جو چاند ارمان میں پیدا کیے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

سائنس نے ہوائی جہاز آج بنایا ہے، لیکن قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے خدا پرست انسان نے ہوا منظر کرکھی تھی اور ایک ماہ کا سفر اس کے لیے ایک دن کا سفر بنوا کرتا تھا۔ بتائیں کائنات لانے والے ولی اللہ کے ذکر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے ہوا اور وقت کو تسخیر کر رکھا تھا۔

سورۃ الشقاق میں ہے:

”اور ہمیں چاند کی اس حالت کی قسم جب وہ نکلے گا کام کرتا ہے، تم لوگ اس کے ذریعے ایک طبقے سے دوسرے میں سوار ہو کر جاؤ گے، پھر ان کا کیا ہوگا جو ایمان نہیں

لے۔

”نفس“ کا معنی ہے: پانی پلانا، پھینکنا، بھرنے کا۔ پانی کو اٹھانا چڑھانا۔ چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرما کر ثابت کر دیا کہ سمندروں کا مدد جزر و بحش اسی کی کشش سے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ اشارہ بھی ہے کہ چاند میں پانی ہے۔

”نفس و جنس“ سے کسی قسم کی سواری مراد ہے۔ یعنی تم کسی سواری میں وارد ہو کر وہاں جاؤ گے۔ اس آیت کے آخر میں ”فَمَسَّا لُفُوفَهُمْ الْكَوْكُوبُ“ سے ایمان نہ لانے والوں کے انجام کے متعلق بھی اشارہ فرمادیا۔

صرف چاند ہی کا ذکر کیا، سورہ لقمان میں ہے:

”تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو خدا نے تمھارے لیے مقرر کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔“

یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح اعلان فرمادیا ہے کہ انسان کے لیے اس نے زمینوں، آسمانوں کی ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے اب یہ ہماری دوسری ہے کہ ہم تحقیق و جستجو سے وہ منزل پائیں جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا:

”اور اس نے سورج اور چاند کو تمھارے لیے مقرر کر کے کام پر لگا دیا ہے ہر ایک وقت مقررہ پر چل رہے گا یہی اللہ تمھارا پروردگار ہے اور یہ اس کی سلطنت ہے۔“

لیجئے! ہم تو سیخ قمر کی کوششوں پر حیران و ششدر ہو رہے تھے اللہ نے ہمیں سورج کو تسخیر کرنے کی بشارت بھی سنادی ہے۔

سائنس کے کسی بھی پہلو کو دیکھیں قرآن نے ہمیں اس کی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ نباتات کو دیکھیے تو قرآن پاک میں آسمانوں سے پانی برسا کر اس سے رنگ برنگے میوے آگائے کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ پھر ان کے جوڑوں کا بھی ذکر ہے۔ جدید سائنس پر سائبا سال کے غور و فکر کے بعد اب یہ حقیقت کھلی ہے کہ نباتات میں بھی نرمادہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتادی تھی۔ جمادات کی بات چھیڑیں تو سورہ اللہ میں یہ ہے: ”ہم نے نوازل انازل کیا جس میں زبردست طاقت ہے اور تمھارے لیے ہے شامہ کد سے ہیں۔“

جغرافیائی مطالعے کا ذکر سورہ الذاریات میں ہے:

”یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں واضح آیات و دلائل ہیں اور خود تمھارے نفس میں بھی ایسی ہی نشانیاں ہیں پھر تم اس کے باوجود بھی تحقیق و جستجو نہ کرو گے۔“

ارض کو یونانی میں ”جیو“ کہتے ہیں اور ”فیسوس“ (غور و فکر) کے لیے ”گرافیس“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی کے یہ دونوں لفظ ملا کر ”جیوگرافی“ (جغرافیہ) بنایا گیا ہے۔

غرضیکہ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا نے دیگر علوم و فنون کی طرح سائنس کے تمام پہلو بھی حکمت کے اس منبع و مصدر قرآن پاک سے لیے ہیں۔ انسان کی پیدائش اور اس پیدائش کی حکمت کی بات ہو یا حیوانات کی آثار قدیمہ کا ذکر ہو یا طبیعیات اور دیگر علوم سائنس کا ان کی طرف توجہ قرآن ہی نے دلائی ہے۔ ان کے جن حقائق کی نشان دہی قرآن نے کی ہے جنوں میں وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی عقل کو کام میں لائیں غور و فکر کریں تحقیق و جستجو سے کام لیں اور ہر میدان میں دنیا کی قیادت کے اہل نہیں۔

☆☆☆☆☆

کے تمام حقوق کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اکرم ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی فرد انسانی اور انسانی لحاظ سے بڑا ہے مگر معظمہ یا مذہب منورہ کا رہنے والا ہے، کروڑ بقی بھی ہے لیکن نیک نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ڈگر کا راہی نہیں، اگر وہ فطرت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھ کر اپنے رویے نہیں بناتا ہے تو وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔

اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے مگر ہم اہل اسلام (فلمنشاء اللہ) نفس پرستی کے جوگر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی عدم موجودگی میں حسن معاشرت کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور ہم بد قسمتی سے اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ایسی آوازیں بھی ہر وقت ہمارے کانوں میں "رس" گھنٹتی رہتی ہیں جو اخلاق پر یقین ہی نہیں رکھتیں جن کی بنیاد ہی بد اخلاقی پر ہے۔ ان حالات میں ہم میں سے ہر شخص معاشرتی بُرائیوں کی جڑ ہے، ہم اپنے نفس کے کہنے میں آکر حقوق العباد غصب کرتے ہیں۔ اسی کے پھر میں ہم دروغ گوئی، بد بختی، ناجائز منافع خوردی، رشوت، ملاوت اور دیگر معاشرتی خرابیوں میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔

سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے محض اخلاق کے فروغ کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کو صاحبِ خلق عظیم فرمایا ہے: لیکن ہم خدا اور اس کے پیارے محبوب کے نام لیواؤں نے بھی غور کیا ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں کی اپنی زندگیوں میں کسی حد تک پاسداری کرتے ہیں۔ پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات کی جو تخصیص سرور کائنات ﷺ نے اپنے پیغامِ اوّل میں فرمادی ہے وہ ہماری نظروں سے تو اوجھل ہو گئی۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ حقوق العباد کی طرح بھی معاف نہیں کیے جاسکتے انھیں غصب کرنے کو شعاع بنائے ہوئے ہیں۔ ہم پر سب سے پہلے اپنی ذات کے حقوق ہیں پھر کیا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہیں، کیا ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ انھیں ادا کرنے میں ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں جن سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ رشتہ داروں کے اساتذہ کے حقوق ہیں جن کی طرف سے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق پر زور ہے مگر ہم انھیں "نوسا پر بازارے" کرنے کے حق کے سوا کچھ حق دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ عورتوں پر

نظامِ مصطفیٰ ﷺ کا شخصِ بحسن معاشرت

اسلام میں حاکمیتِ اعلیٰ خالق و ملک کائنات کی ہے انسان خدا کا نائب ہے۔ نہ وہ ہر چیز کا حاکم ہے نہ محکوم محض۔ افراط و تفریط کی اس دینِ مشین میں کوئی گنجائش نہیں یہاں حسن توازن کی کیفیت ہے۔ احترامِ آدمیت اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے لیکن اس نے نہ انسان کو مادر پدر آزاد ہونے دیا ہے نہ اس پر بے جا قیدیں عائد کی ہیں۔ اس میں ہر شخص کو زندگی سے استفادہ کرنے کا حق ہے کسی پہلو کی فرد گرد و خاندان یا نسل کی اجارہ داری نہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے علاقہ، نسل، نسب یا ثروت کے اعتبار سے بہتر اور افضل نہیں۔ دنیا کے کسی اور نظام میں بھی احترامِ آدمیت کے دعوے دار ہیں لیکن اگر وہ انسان کے حقوق کا فرد گناہتے ہیں تو اس کے فرائض کی تعین حکمران طبقہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس میں آزادی، فکر اور آزادی رائے کا تصور ناپید ہو جاتا ہے اس کا ذہن اس کا ضمیر رمن رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ غیر اسلامی نظام انسان کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں تو حقوق میں گھپلا کر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کے نزدیک آدمیت صرف انسان ہونا نہیں ہے بلکہ اچھا انسان ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس خدائی نظام میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کی حد تک مساوات کی اہمیت ہے مگر فوقیت اسی کو ہے جو اچھا انسان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کچھ حدود و قیود متعین کر دی ہیں۔ کوئی شخص معاشرتی بُرائیوں سے جس قدر بچا جو ہے جتنا خدا اور رسول ﷺ کے احکام کا پابند ہے اسی قدر بہتر انسان ہے اس کا احترام اسی نقطہ نظر سے کیا جائے گا۔

انسانیت کے اس کامل ترین ضابطہ حیات میں کسی عربی کو عجیبی پر اور گورے کو کالے پر فوقیت نہیں دی گئی، کوئی کالا ہو یا گورا، حضرت زہد اور مفلوک الحال ہو یا صاحبِ ثروت، قریشی ہو یا یمانی، تاج زار بنے والا ہو یا افریقہ کا اگر مشقی ہے شرافت کی راہوں پر چلتا ہے معاشرے

مردوں کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کے بجائے وہ شائد بیٹہ نہ اور قدم قدم چلنے کی ہڈی ہیں۔ حکومت پر عوام کے حقوق ہیں اسی طرح اہل ملک اور اہل شہر پر حکومت کے حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا اسلام کی رُو سے ضروری اور اُردی ہے۔

ہم تو جدید رسالت پر ایمان رکھنے کے ہڈی ہیں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت کو ادا کریں تو خدا کی ایمان رکھنے کی صورت میں اس کے معاشرت کے بارے میں ان واضح احکام سے سرتابی کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حضور پر نور ﷺ کی رسالت اور سرکار ﷺ کے احکام کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو ان کی سیرت اور ان کے پیغام کے ان پہلوؤں سے محض نظر کی جرات کس طرح ممکن ہے۔ اگر آخری زندگی پر ہمیں یقین ہو اور ہم محض زبان ہی سے اس کے اقرار سے اپنے آپ کو محکوم دینے میں مصروف نہ ہوں۔ اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اپنے اعمال و انفعال کے لیے جواب دہ ہونا ہے تو ہم معاشرے کو اسلام کی برکات سے مستحق ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔

ہمارے آقا و مولا نے فرمایا: ”جو شخص کہے وہ ہمارے راستہ پر نہیں ہے“ دوستو! ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم پر دن بھر میں اس فرض کے کتنے حملے ہوتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو دم نہیں کرتا اس پر دم نہیں کیا جاتا۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم رحم سے محروم ہونے کی کون سے ذکر پر پہنچ چکے ہیں۔ سرکار ﷺ کا ارشاد ہے: شبِ براءت کو اللہ سب کو بخش دیتا ہے سوائے کینہ پرور شخص کے پھر ہم نے بغض و کینہ کی سطح کی کئی ہے یا اپنے دلوں میں ہر وقت اس کی خیم ریزی میں مصروف رہتے ہیں۔

خداوند کریم نے چھوٹوں پر لعنت کی ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ دروغ گوئی سے نفرت اور صداقت شعاری ہمارا طرۂ امتیاز ہونا چاہیے تھا لیکن ہم محقق سے تہنیت ہیں اور جھوٹ کے دھنی، اُخوت کا تصور ایک اسلامی معاشرے کی اساس و بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا: تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے بھائی کا آئینہ ہے مگر ہمارے معاشرے میں بھائی کے ساتھ ناگفتہ بہ سلوک روا رکھا جاتا ہے اور آئینوں کی کڑیاں ہمارے پاؤں میں چھب رہی ہیں۔

ایثار، سخاوت، امانت و امانت خدمت، غلو و درگزر، عدل و انصاف، حسن معاملت، باہمی

اتحاد و اتفاق اور اُخوت و یگانگت، سیکڑوں پہلوؤں سے اسلام نے ہمیں انسانوں کی طرح رہنا سکھایا ہے مگر ہم ان تعلیمات کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ اہم ہے مگر ہم اس کے ضیاع میں شب و روز مصروف ہیں قتل و غارت گری اب روزِ مژدہ کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے مگر ہمارا اس کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور ان کا زور و کثرت زور کے مگر بین کے لیے قرآن پاک میں سخت وعیدیں ہیں مگر ہم دولت کے حصول کی روڑ میں خدا سے ڈرنے کے بجائے اپنے کم امیر ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عالمی زندگی کی بنیاد شرافت، حیا، پنداری، عصمت و عفت اور حسن سیرت پر ہے ہم نے بھگے کار باجیہ کو اہمیت دے دی ہے۔ قرآن مجید فرقانِ ہدیں میں جگہ جگہ عہد کی پابندی اور پاسداری کی اہمیت بیان کی گئی ہے مگر ہم بدعہد ہوں کے سائے میں مل رہے ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیاتِ پاک نے ہمیں گزرگاہوں اور بستیوں کی حفاظت، بازاروں اور گلیوں کی صفائی، بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے غرضیکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کے آداب سکھائے ہیں مگر یہ سب کچھ ہمارے کرداروں میں عفا ہے۔

کچھ افراد اور جماعتیں سیاست میں شرافت کو رواج دینے کی بات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کیا یہ صرف باتیں ہی تو نہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تو پیدا ہوں جو معاشرے کی اصلاح کی بات کریں۔ معاشرہ پاکیزہ ہوگا اسلامی اصولوں سے موافق ہوگا تو ہر شعبہ زندگی درست ہو جائے گا۔ کسی بھی نظام کو چلانے والے لوگ اگر صالح نہیں ہو گئے تو نتائج کبھی اچھے پیدا نہیں ہو سکتے۔

آپ گھر میں ہوں یا گلی میں، محلے میں ہوں یا دفتر میں بازار میں جائیں یا کاروبار پر ضوابط اخلاق کی پابندی کریں معاشرتی جرائم کو سے اجتناب کریں حقوق العباد کا خیال رکھیں خود اسلام کے نظام معاشرت کی خوبیوں سے مستفید ہوں اور دوسروں کو اس کی برکات سے مستحق ہونے کی ترغیب دیں کہ اس کے بغیر نہ ہم اچھے انسان ہیں نہ اچھے مسلمان۔

(مطبوعہ امانت، ”اُخوت“، مہارکھ، جلد ۳، شمارہ ۲، اپریل ۱۹۷۸ء)

اسلام اور اصلاح معاشرہ

اسلام میں حاکمیت اعلیٰ خالق و ملک کائنات کی ہے۔ انسان خدا کا ناسب ہے نہ وہ ہر چیز کا حاکم ہے نہ محکوم شخص ہے۔ افراد و تفریڈ کی اس دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں شہن تو اژدن کی کیفیت ہے۔ احترام آدمیت اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے لیکن اس نے نہ انسان کو مادر پدر آزاد ہونے دیا نہ اس پر بے جا قید غمیں عائد کی ہیں۔ اس میں ہر شخص کو زندگی سے استفادہ کرنے کا حق ہے کسی پہلو پر کسی فرد کو گروہ خاندان یا نسل کی اجارہ داری نہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے علاقے نسل یا شہوت کے اعتبار سے بہتر اور افضل نہیں۔ دنیا کے کسی اور نظام بھی احترام آدمیت کے دعوے دار ہیں لیکن اگر وہ انسان کے حقوق کا غرہ لگاتے ہیں تو اس کے فرائض کا تعین حکمران طبقہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس میں آزادی فکر اور آزادی رائے کا تصور پایہ وجود پا جاتا ہے اس کا ذہن اس کا ضمیر رہن رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ غیر اسلامی نظام انسان کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں تو حقوق میں گھپلا کر جاتے ہیں اس کے برعکس اسلام کے نزدیک آدمیت صرف انسان بلکہ اچھا انسان ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس خدائی نظام میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کی حد تک اس کی آدمیت ہے مگر فوقیت اسی کو ہے جو اچھا انسان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کچھ حدود و قیود متعین کر دی ہیں۔ کوئی شخص معاشرتی برائیوں سے جس قدر بچا ہوا ہے خدا اور رسول ﷺ کے احکام کا پابند ہے اسی قدر بہتر انسان ہے۔ اس کا احترام اسی نقطہ نظر سے کیا جائے گا۔

انسانیت کے اس کامل ترین ضابطہ حیات میں کسی عربی کو بھی پر اور گورے کو کالے پر فوقیت نہیں دی گئی۔ کوئی کالا ہو یا گورا عسرت زدہ اور مظلک الحال ہو یا با شہوت و ترقی ہو یا میراثی عجا ز کار بنے والا ہو یا افریقہ کا۔ اگر ترقی ہے شرف کی راہوں پر چلتا ہے معاشرے کے تمام حقوق کی پاسداری کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اکرم ہے اگر اس کے برعکس کوئی فرد انسانی اور نسلی لحاظ سے بڑا ہے مگر عقلمند یا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے نہ کروڑ پتی بھی ہے لیکن نیک نہیں

اور بالمعروف اور بنی عن المنکر کی دیگر کاروائی نہیں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو وہ ازل انسان ہے۔ اگر وہ قدرت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھ کر اپنے رویے نہیں بناتا ہے تو وہ چوپائیس کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔

اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے مگر اس اسلام (ﷺ) خود پرستی کے غور ہوتے جا رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی عدم موجودگی میں معاشرت کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور ہم بد مذہبی سے اخلاقی اعتبار سے دوا پید ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر کوئی نہ کوئی غیر اسلامی اور الابی آواز بھی ہر وقت ہمارے کانوں میں "رس" کھنکھاتی رہتی ہے جو اخلاق پر یقین ہی نہیں رکھتی جس کی بنیاد ہی بد اخلاقی پر ہے۔ ان حالات میں ہم میں سے ہر شخص نے معاشرتی برائیوں کو ناپا لیا ہے۔ ہم اپنے نفس کے کہنے میں آ کر حقوق العباد غصب کرتے ہیں اسی کے چکر میں ہم دوسرے کو اپنی بد یا قی کا ناجائز منافع خوردی رشوت ملاوت اور دیگر معاشرتی خرابیوں میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔

سراوڑ کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شخص اخلاق کے فروغ کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضور رحمتہ لدنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو "مخلوق عظیم" فرمایا ہے لیکن ہم خدا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے ابھی غور کیا ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں کی اپنی زندگی میں کس حد تک پاسداری کرتے ہیں؟ پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات کی جو تھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں فرمادی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل تو نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ حقوق العباد کسی طرح بھی معاف نہیں کیے جاسکتے انھیں غصب کرنے کو شہار بنائے ہوئے ہیں۔ ہم پر سب سے پسند اپنی ذات کے حقوق ہیں پھر کیا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہیں کیا ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ انھیں ادا کرنے میں ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتیں۔ اسی طرح اس اداد کے حقوق ہیں جن سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ رشتے داروں کے اساتذہ کے حقوق ہیں جن کی طرف سے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق پر زور دیا ہے مگر ہم انھیں رسوا پر بازار کرنے کے "حق" کے سوا کوئی حق دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کے بجائے

وہ شانہ بھانہ اور قدم بہ قدم چلنے کی جگہ ہیں۔ حکومت پر عوام کے حقوق ہیں جو "شانہ" سب کے سب پورے ہو چکے ہیں۔ اہل ملک اور اہل شہر پر حکومت کے حقوق ہیں جو انہما پر محض چڑھا کر نے ہیں دن رات مصروف ہے۔

ہم تو خیر و رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد ہی ہیں لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں تو زلفت گوارا کریں تو خدا پر ایمان رکھنے کی صورت میں اس کے معاشرے کے بارے میں واضح حکام سے مراد نبی کہتے رہتے ہیں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے احکام کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو ان کی حیرت اور ان کے پیغام سے ان پیلوں سے شرف نگاہی جرات کی طرح ممکن ہے۔ اگر اخروی زندگی پر ہمیں یقین ہو اور ہم محض زبان ہی سے اس کے اقرار سے اپنے آپ کو بھوکا دینے میں مصروف نہ ہوں۔ اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اپنے اعمال و افعال کے لیے جواب دہ ہونا ہے تو ہم معاشرے کو اسلام کی برکات سے مستحق ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔

ہمارے آقا و مولائے فرمایا: "جو شخص کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔" دوستو! ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم پر دن بھر میں اس شخص کے کتنے حملے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔" کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم رحم سے محروم ہونے کی کون سی آگہی پر پہنچ چکے ہیں۔

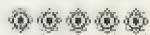
خداوند کریم نے چھوٹوں پر لعنت کی ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ دروغ گوئی سے نفرت اور صداقت شہادتی جہاد طرہ اختیار ہونا چاہیے تھا لیکن ہم صدق سے بچنے ہیں اور جھوٹ کے دھنی۔ انگوٹھ کا تصور ایک اسلامی معاشرے کی اساس و بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حضور دروس کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے بھائی کا آئینہ ہے مگر تارے معاشرے میں بھائی کے ساتھ نہایت پہلو کو راد رکھا جاتا ہے اور انہوں کی کڑی جہاں ہمارے پاؤں میں چھید رہی ہیں۔

ایثار سخاوت امانت و دیانت خدمت مخلوق و درگزر و عدل و انصاف محسن و مصلحت ہا بھی اتحاد و اتفاق اور اخوت و یگانگت سیکڑوں پیلوں سے اسلام نے ہمیں نہ نوں کی طرح رہنا سکھایا ہے مگر ہم ان اعلیٰ بات کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت بہت

زیادہ اہم ہے مگر ہم اس کے ضیاع میں شب و روز مصروف ہیں۔ قتل و عارت گری اب روزگار کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے پر انداخت کرنا ہے مگر ہمارا اس کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ ٹاپ تول میں کمی کرنے والوں اور رکنا زواستنا زور کے خرقین کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید ہیں مگر ہم دولت کے حصول کی دوزخیں خدا سے ڈرنے کے بجائے اپنے کم امیر ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عالمی زندگی ہی بنیاد و شرافت ہے جو بنداری عصمت و عفت اور حسن سیرت ہے ہم نے بھلا کچھ کو اہمیت دے رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان مہد میں جگہ جگہ مہدی کی پابندی اور پاسداری کی اہمیت بیان کی گئی ہے مگر ہم بعد یوں کے سامنے میں پل رہے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت پاک نے ہمیں گزرگاہوں اور سبیلوں کی حفاظت بازاروں اور گلی کوچوں کی صفائی دیکھنے والے چھتے پھر نے غریب زندگیاں کے ایک ایک سسے کے آداب سکھائے ہیں مگر یہ سب کچھ ہمارے گریبانوں میں غفلت ہے۔

کچھ افراد اور جماعتیں سیاست میں شرافت کو رواج دینے کی بات کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے۔۔۔۔۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو پیدا ہوں جو معاشرے کی اصلاح کی بات کریں۔ معاشرہ بچہ ہو گا اسلامی اصولوں سے مرعیت ہو گا تو ہر شعبہ زندگی درست ہو جائے گا۔ کسی بھی گھم و چلاتے والے لوگ اگر حصال نہیں ہوں گے تو نتائج کبھی اچھے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اگر اسے چلانے والے ہاتھ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلتے تو یہ دولت نہ ہوتا اور آج ہم جن اجتری عوارض کا شکار ہیں ان کی نوبت نہ آتی۔۔۔۔۔ آپ گھر میں ہوں یا گلی میں تھکے میں ہوں یا دفتر میں بازار میں جائیں یہ کاروبار پر ضوابط اخلاق کی پابندی کریں معاشرتی جرائم سے اجتناب کریں حقوق العباد کو خیال رکھیں خود اسلام کے تمام معاشرتی کی خوبیوں سے مستفید ہوں اور دوسروں کو اس کی برکات سے متفع ہونے کی ترغیب دیں کہ اس کے بغیر نہ ہم اچھے انسان ہیں نہ اچھے مسلمان۔

(مطبوعہ ملت روزنامہ اسلام آباد ۳۰ مارچ ۱۹۷۷ء) (۱۹)

”وَلَوْ اَمْسَوْنَ فِي قَبْلِهِمْ لَيَبْلُغَنَّ اَسْتَاذِهِمْ عَلٰی مَسْنَدِ رَبِّنَا“۔

(آل عمران: ۷۳)

”اور چنانچہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔“ (۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”رَبِّهِمْ فِی الْقَبْرِ“ دو عالم باعمل ہے جو اپنے علم کا نتیجہ ہو۔ (۳)

○ ”قُلْ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُخْلِقُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّمُ مَنْ يَشَاءُ“۔ (الزمر: ۳۹)

”کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟“

○ ”قَالَ الْيَتِيمُ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّيَتِيمٍ اَوَّلًا وَلِلسَّوْءِ اَوَّلًا“۔

(النحل: ۱۶)

”علم والے کہیں گے: آج ساری راسوائی اور بددلی کا فروغ پر ہے۔“

○ ”اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَافُّرُ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ عَلَّمَ قُرْآنًا“۔ (علق: ۱-۳)

”تو پھر اگر رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھا سکھایا آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔“

سید مصحوب علی ہزوری حاشیے میں لکھتے ہیں: ”ان آیات کا خصوصی تعلق اگرچہ علوم الہیہ سے ہے لیکن نوع انسان کو علوم دنیاوی جو کچھ بھی حاصل ہوتے ہیں یا زمانہ ماضی و حال میں جو ایسا داسرہ سائنس ہو کہیں یا آئندہ ہوں گی وہ سب فیضان الہی کا ہی پرتو ہیں۔“ (۴)

○ ”فَاسْأَلْ سَوَادَهُمْ اَعْلَمُ مِنْ الْغَيْبِ اَمْ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِيْهِمْ“۔ (النحل: ۶۷)

”اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔“ (۵)

مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق قرآنی عزیر نے یہ کہا ہے کہ ”اس کے پاس کتاب کا علم تھا“ اس کا نام آصف بن برخیا تھا اور یہ حضرت سلیمان کا معتقد خاص اور کا تب

نظام مصطفیٰ ﷺ میں علم و تعلیم کی حیثیت

علم انسانیت کی دو منزل ہے جہاں اعلیٰ اخلاق روشن کر دار اور کامل ترین سیرت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کا معیار صالح معاشرے کا قیام اور اجتماعی شعور کی پیدائش علم و تعلیم ہی کے باعث ممکن ہے۔ اسلام کو علم کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے اس کا اس سے اس سے دو کتا ہے کہ سب سے پہلے وہی میں پڑھنے کی تلقین کی گئی اور علم و تعلیم و تہذیب و تالیف کا ذکر کیا گیا۔ سورہ علن کی ان آیات میں خداوندوں نے انسان کو پیرا کرنے اور سے سم سکھانے کا ارادہ کیا ہے۔ یوں علم و تعلیم کو نبی آدم کی خلقت کے ساتھ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر تخلیق آدم کی صفت کو ”رب“ سے منسوب کیا ہے اور نہ تو علم کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو ”رَبِّیْ اَكْرَمُ“ کہا ہے۔

جن باتوں کا علم پہلے انسانوں کو نہیں تھا ان آیات میں ان کا بھی ذکر ہے اور اس علم و معلومات رکھنے کے لیے قلم سے لکھا سکھانے کا تذکرہ بھی ہے۔ تاکہ تصنیف و تالیف کے ذریعے آئندہ نسلوں کے لیے علمی سرمایہ جمع ہو سکے اور اشاعت علم کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ اسلام نے حصول علم کو جس قدر اہم بنایا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب یا تہذیب میں نہیں ملتی۔ اس مقصد کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر ہر حالت میں علم کا حصول فرض ہے۔ علم جو کہ توہر شے کی غرض و غایت کا پتلا چیلے گا سو جو بات پر غور و فکر کا موقع ملے گا واقعات کے اسباب و علل سے آگاہی ہوگی حیوانات جمادات نباتات کی تخلیق میں پوشیدہ اسرار و غوامض کا ہر ہوں گے۔ اور پھر پھر میں حیات انسانی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق ملے گی۔ قرآن مجید سے تحقیق و تجسس کی اہمیت پر اسی لیے زور دیا ہے۔

قرآن میں حصول علم کی ترغیب

○ ”اِنَّ عَلٰی الْعِلْمِ اَمْرًا“۔ (تیسری سورہ میں ۸۷۷)۔ (۱)

○ ”اِنَّ عَلٰی الْعِلْمِ اَمْرًا“۔

”اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔“

○ ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُبَيِّنُ لَهُمْ دِينَهُمْ“ (غافر: ۲۵)

(اللہ سے اس کے بندوں میں وہی دُستے ہیں جو علم والے ہیں۔)

○ ”يُزَكِّيهِمُ اللَّهُ تَبَذُّلِ أَسْمَائِهِمْ وَتُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجْرًا بَاقٍ“

(الحجرات: ۵۸)

(اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا ہے بلند

فرمائے گا۔)

○ ”وَرَأَى الْمَلِكُ آلِيَهُمْ شَاكِرًا“ (البقرہ: ۲۷۷)

(اور اسے علم اور ایم میں کشادگی زیادہ ہوئی۔)

نسل و دولت پر سلطنت کا احتیاق نہیں۔ علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معیار ہیں

اور حالات اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جیم اور توانا

تھے۔ (۱۲)

○ ”وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا“ (اعمل: ۲۷)

(ہے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔)

○ ”سَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ كَمَا هُوَ يَخْتَارُ“ (البقرہ: ۶۷)

(خدا کی بناؤ کہ میرا شمار جاہلوں میں ہو۔)

○ ”قَدْ فَضَّلْنَا الْآلِيبَ يَقُولُ يَتَّبِعُونَ“ (الانعام: ۹۷)

(ہم نے علم والوں کے لیے مفضل نشانیاں بیان کر دیں۔)

یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں یا خدا نے انہیں علم حاصل کرنے کی صلاحیت و نیت کی

ہے وہی بخشی اور ترقی کے اندیروں میں اللہ کی نشانیں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

احادیث میں علم کی اہمیت

اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ارشادات

کا مطالعہ کریں تو علم کی اہمیت اذہان و قلوب میں راسخ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سرور

(نورانی) تھا۔ (۶)

○ ”وَكُنْ رَسُوْلًا مِثْلَ نُوْحٍ اَوْ اِسْمٰعٰلَ“ (طہ: ۲۰)

”اور عرض کرو کہ اے میرے رب! مجھے علم زیادہ دے۔“

○ ”وَمِنْكُمْ اَكْثَرُ اَلْمُتَعَمِّلِيْنَ“ (البقرہ: ۲۱۲)

”اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کلامِ اشیا کا نام سکھائے۔“

یعنی کائناتِ ارضی و سماوی پر خلافتِ انبی کی بنیاد بھی علم ہی کو قرار دیا گیا۔ ”اس میں

تکھوت تھی کہ اس خلافِ پیداکر میں مانگ پر اپنے بعض علم و قدرت کا اظہار فرمادے جو

کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر علم والا اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا۔“ (۷)

○ ”سَيَذَرُكَ اللَّهُ ذُلًا لِّذِي قُوَّةٍ“ (البقرہ: ۲۵۷)

”اللہ اذ قُوَّةٍ لِّذِي قُوَّةٍ“ (آل عمران: ۱۸۳)

(اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور فرشتے

اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی

الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔) (۸)

○ ”بَلَدًا اَلْمَدِيْنَةُ تَنْصُرُ نَبِيَّهَا بِالْعِلْمِ“ (التکوین: ۲۹)

(پہنائیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں صرف علم والے سمجھتے ہیں۔)

جو شخص عقل و فکر سے کام لے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے اس کا کائنات

کی پستیوں اور بلند یوں کو حقیقت ثابتہ کے طور پر پیدا کیا ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے اور

یہ بلا مقصد و غایت پیدا نہیں کی گئی۔ (۹)

○ ”قُلْ كُنْطَلِيْ بِاللَّهِ مُتَبَكِّئًا اَيْتِيْهِمْ وَيَتَبَكَّوْا عَلَيَّ وَعَنِّيْ“ (التکوین: ۱۳)

”قُلْ“ (الرعد: ۱۳)

(تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے) تفسیر ابن کثیر

میں ہے کہ علم کتاب کا حال ہو و عالم ہے جو اگلی کتاب کا عالم ہے۔ (۱۰)

○ ”فَسَمِعُوا اَوَّلَ الْاِحْكَامِ كُنْطَلِيْهِمْ كَوْنُكُمُ“ (اعمل: ۲۶)

کائنات شروع ہونے سے فرمایا: "پہلے ہو کر سب سے زیادہ فطرت کون ہے؟" عرض کیا گیا: "حضور فرمائیں تو معلوم ہوا" ارشاد ہوا: "سب فانیوں کا فیاض خدا ہے عزوجل ہے اس کے بعد میں سارے بنی آدم سے زیادہ فیاض ہوں میرے بعد سب سے بڑا فیاض وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر لوگوں میں اس کی شہرت کرے۔" (۱۲)

معلم کائنات علیہ السلام واصل فرمایا: "علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے علم کی تعلیم لازم ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے علم کی تلاش جہاد ہے۔ بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ مستحق لوگوں کو علم سکھانا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ علم حاصل و حرام کے مابین امتیاز کا نشان ہے۔ جنت کے راستوں اور دھڑکی کا ستون ہے۔ تنہائی میں مومن ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ دوستوں کی زینت ہے۔ علم کے ذریعے بلندی ملتی ہے۔" (۱۳)

مسند احمد میں حضرت انس روایت کرتے ہیں: حضور ﷺ نے فرمایا: "عالم کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کی ہے کہ فطرتی اور ترقی کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔" حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو جب تک وہ وہاں نہ آجائے اس کا درجہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہوتا ہے۔ (ترمذی) طبرانی اوسط میں ہے: سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ کسی عالم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ علم دوتے ہوئے خاموش رہے اور کسی جاہل کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ باوجود جہالت کے کسی سے نہ پوچھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہر عقل کی بات مومن کی کھوٹی ہوئی دولت ہے۔ وہ جسے جہاں سے بھی مل جائے حاصل کر لیتی چاہیے کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا حق دار ہے۔ (ترمذی) (۱۴)

عہدِ نبویؐ پاک میں ہے: "علم کے طالب کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی چھینیاں" (۱۵)۔ ایک اور مقام پر سرورِ عالم نورِ مجسم ﷺ نے فرمایا: "موت سے قریب ترین درجہ عالم اور مجاہد کا ہے" (۱۶)۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے" (۱۷)۔ رسولِ خدا ﷺ نے ہمیں علم میں روز افزوں ترقی کے لیے کوشاں ہونے کی تعلیم ان الفاظ میں دی: "جب مجھ پر ایہا دن آئے کہ میں علم میں ترقی نہ کروں جو مجھ کو اللہ عزوجل کے قریب کر

دے تو اس روز کے طلوع میں میرے لیے کوئی برکت نہ ہو" (۱۸)۔ البخاری میں ہے: جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اچھے دین کے لیے تحصیل علم میں مشغول ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان محفل ایک درجے کا فرق ہوگا (۱۹)۔ پھر فرمایا: "راست کو تھوڑی دیر پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے" (۲۰)۔ مسلم شریف میں ہے: "جس شخص نے طلب علم کے لیے غرضاً یا ریاکارانہ تعالیٰ نے اس لیے جنت کی راہ و سامان فرمادی" (۲۱)۔

حضرت داؤد سجستانی علیہ الرحمہ نے اثبات علم کے باب میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ علم فقہ کو جانے بغیر عبادت کرنے والا اس گدھے کی مانند ہے جو دن بھر خراس میں چترتا رہا اور شام کو جہاں تھا وہیں رہا (۲۲)۔

علم کے بارے میں مختصر بین مذہب کی در

لغات القرآن کے مؤلف نے "المصباح المہر" کے حوالے سے علامہ احمد فیوی کی رائے لکھی ہے کہ "علم کہتے ہیں بشیخ کو چنانچہ سلمہ سلمہ کا استعمال کسی بات کے یقین کرنے کے لیے جوا کرتا ہے۔ نیز علم کے معنی معرفت کے اور معرفت کے معنی علم کے بھی آیا کرتے ہیں (۲۳) اور اب امر راغب نے لکھا ہے: "ایک حیثیت سے تو علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں: نظری اور عملی۔ نظری تو وہ جو صرف علم ہی سے مکمل ہو جائے جیسے کہ علم کلام ہے۔ اور عملی وہ جو بغیر عمل کے مکمل نہ پائے جیسے کہ عبادات کا علم ہے اور دوسری حیثیت سے اس کی دو قسمیں عقلی اور سمعی ہوتی ہیں" (۲۴)۔

لقمان کی نصیحت تھی کہ "عالم کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داؤں کو نورِ حکمت سے ویسے ہی زندہ کر دیا کرتا ہے جس طرح کہ زمین کو برسات کے پانی سے زندہ کرتا ہے" (۲۵)۔

حضرت علی المرتضیٰ رحمہ اللہ جب فرماتے ہیں: "انسان میں عقلی علم و فطن کی کمی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی قدر و قیمت کم ہی ہوتی ہے" (۲۶)۔

اسحاق بن ابراہیم کے نزدیک علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم ہدایت کی راہ دکھاتا

ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ حضرت کھن بھری فرماتے ہیں: علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے (۲۷)۔

حضرت ابوعلی حنفی نے فرمایا: ”علم حیات قلب ہے جہالت کی موت سے اور چشم بینین کا نور ہے کفر کی قلعیت سے۔“ حضرت ابو یزید بسطامی فرماتے ہیں: ”میں نے تیس سال مجاہدہ کیا مگر کچھ پرکونی چیز محض ترین مجسوس نہ ہوئی سوائے علم اور اس کی اتباع سے۔“ (۲۸)۔

ابن سینا کے نزدیک حکمت تین علوم پر مشتمل ہے: منطوق طبیعیات اور الہیات۔ ابن سینا حکمت سے علم مراد لیتے ہیں اور علم کو قرینہ پذیر سمجھتے ہیں (۲۹)۔

امام غزالی کے نزدیک حکم کی فضیلت اعلیٰ نہیں کہ یہ نواں اور معیاروں کی محتاج ہو بلکہ حقیقی واصلی ہے۔ یہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے منہ کی بھی ثوابی ہے اور انبیاء بھی اسی کی بدولت عالم بھری پر فوٹیت رکھتے ہیں (۳۰)۔ غزالی نے فرمایا کہ ظاہر کو وہ علم پر چھایا جائے جو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مفید ہو (۳۱)۔

”کشف المحجوب“ میں اولین بحث علم ہی کے موضوع پر کی گئی ہے۔ داتا گنج بخش بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ عمر کوتاہ ہے اس لیے تمام علوم کا سیکھنا فرض نہیں کیونکہ یہ ممکن بھی نہیں اور فائدہ مند بھی نہیں۔ ضرورت کے مطابق علوم سکھ لو کہ کام آئیں (۳۲)۔

ابن رشد نے یہ ثابت کیا ہے کہ نظری علوم اور اہل حق کے لیے کافی ہیں اور علوم کشفیہ کی ضرورت نہیں (۳۳)۔

ابن خلدون کے نزدیک حکم کا عرفان انسانی معاشرے کے لیے فطری ہے کہ یہی چیز اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے یہی چیز اسے لوگوں سے اشتراک عمل اقتصادی روابط لین دین معاشرے میں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس لیے علم کی تحصیل میں بھی دوسری مصنعتی مہارتوں کی طرح انہماک اور شغف کے ساتھ عمدہ تکنیک کی ضرورت ہے (۳۴)۔

مفکر ملت خالق تعلیم پاکستان علامہ اقبال کے نزدیک حکم ہی سے انسانی عقل کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ تفسیر عالم کرتا ہے:

علم از سبب ترقی زندگی است
علم از اسباب ترقی میر خودی است

علم فن از پیش تیران حیات
علم فن از خانہ زادان حیات
علامہ اقبال علم کو تو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس کے ذریعے فکر کی منزل تک رسائی کی تحریک دلاتے ہیں:

علم فقیر و حکیم فقر مسخ و حکیم
علم کا مقصود ہے پاکیزگی عقل و فکر
فقر کا مقصود ہے عقلیت قلب و نگاہ
(۳۵)

خواجہ غلام السیدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں: علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا واردہ اور خواہش پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا غلط فہمی معنوں میں استعمال کیا ہے مگر علم و حکیم حق کی ابتداء ہے۔ وہ علم جو شعور میں نہیں سانسکتا وہ علم حق کی آخری منزل ہے۔ اسی کا دوسرا نام عقل ہے (۳۶)۔

علامہ اقبال پروفیسر کاراک آف لندن یونیورسٹی کے اس تعلیمی نظریے سے پوری طرح متفق ہیں کہ ہر نظام تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نسلوں کو اس قوم کے اجتماعی نصب العین سے بہرہ مند کیا جائے (۳۷)۔

علامہ اقبال نے معاشی ضروریات کے حصول کے لیے حاصل کیے جانے والے علم کو ملت مسلمہ کے حق میں ذریعہ قائل قرار دیا ہے:

وہ حکم نہیں از میر ہے ہزار کے حق میں
جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو
دین متین میں تعلیم کی اہمیت

اسلام نے تعلیم کو انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا۔ اس دین برحق کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب یا معاشرے نے علم و تعلیم کو انسانیت کی بنیادی ضرورت تسلیم نہیں کیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا پابند کیا ہے کہ مسمم معاشرے کے ہر فرد کو بلا امتیاز تہذیب و تہذیب، تعلیم دینے کا اہتمام ہو۔ فرد اور معاشرہ پھر افراد میں عورت اور مرد سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ علم و تعلیم کو عام کریں۔ حکومت پر یہ فرض ہے کہ وہ تمام دعاوی کی تعلیم کا مناسب انتظام کرے۔ دولت مند اور باثروت اشخاص کو اسلام نے تشویق و تحریک کا

اجتنام کیا ہے کہ وہ عام تعلیم کے لیے اپنے وسائل دولت کو استعمال میں لائیں۔ نال باپ پر فرض عالم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری بندوبست کریں۔ پھر اسام کے نواسے سے ہر شخص ذاتی طور پر پابند ہے کہ علم حاصل کرے اس مسئلے میں اظہارِ اُتھمہ و اُتھمہ کوئی خاص بائیسٹھ کی حیثیت حدیث کے طور پر اگرچہ نزاعی اور اختونی ہے لیکن اس قوس کی روح قرآن و سنت کی تعلیمات سے متعارض نہیں ہے۔ حصولِ علم کے لیے سفر کی غرضیت اور علم کے گہنہ سے بھی حاصل کرنے کی ترویجی احادیث و فقہیہ سند میں پائی جاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد انسان کی فکری صلاحیتوں کو متغیر کرنا اور قوتِ تخلیق کی نشوونما کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص تعلیم زندگی کو انفرادی و اجتماعی مشکلات سے نکالنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی افادیت شمار ہے۔ اسلام تعلیم کے ذریعے تعمیرِ سیرت و کردار کا مقصد اعلیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طاب علم ماضی کے علوم و تجربہ کی تعلیم حاصل کرے تاکہ مستقبل کے لیے تیار ہو سکے۔ اس طرح ماضی میں جہاں تک پہنچا جاسکے اس سے آگے بڑھا جاسکتا ہے۔

حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے وقت صرف سترہ آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے مگر سرکارِ کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت عام ہو گئی اور تعلیماتِ نبوی کی عرو سے نوشت و خواہ اسلامی معاشرے کا ہم فریضہ قرار پایا۔ اسلام کے تعلیم عام کے تصور کی برکتوں سے انس و رنگ تیار ہوئے، بیعت اور بندہ و قالی تفریق و تہذیب و تہذیب کے علی الرغم لوگ مستفید ہوئے۔ ائمہ اربعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لکھتی تھیں جس پر مذہب و فہم اور امام ابوحنیفہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہا لکھنے پر بحث کی صلاحیت سے بہرہ ور تھیں۔

ہجرت سے کوئی دو سال پہلے حضور رسولِ انام علیہ السلام نے ایک تربیت یافتہ معلم کو مدینہ روانہ کر دیا تھا جو وہاں کے مسلمانوں کو قرآن پاک اور مبادیاتِ دین کی تعلیم دے گا۔ (۳۸)

ہجرت کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتِ مکہ کے وقت مکہ کی شخصی طور پر ناخواندگی کو دور کرنے کی کوششوں کی عمرانی فرماتے تھے۔ سعید بن عباسؓ کو آپ نے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دینے پر مامور فرمایا تھا۔

جنگِ بدر میں گرفتار ہونے والے کفار کا فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ دس دس

پڑھنا پڑھنا سکھائیں۔ (ابن سعد مسند ابن عباس)

قبائلی فہر کے ساتھ کسی تربیت یافتہ صحابی کو تعلیم و تہذیب کے مقصد سے بھیجا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لوگ عبادت میں اور کچھ تعلیم و تعلیم میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں البتہ علم حاصل کرنے اور جہالت کو دور کرنے والے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا: "سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی معلم ہی بنا کر بھیجی گئی ہوں۔"

عید رسالت میں مہاجرین میں تین (حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم) اور انصار میں تین حضرات (حضرت زید بن ثابتؓ معاذ بن جنسؓ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم) کو فنی دینے کا حق تھا۔ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیقؓ عبداللہ ابن مسعودؓ عبداللہ بن زبیرؓ ابو موسیٰ اشعریؓ عبداللہ بن عباسؓ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم مشہور تھے (۳۹)۔

حضرت ابو ہریرہؓ ۵۳-۶۳ ہجری ۱۲۳۰-۱۲۴۰ ہجری میں سے ۱۶۶۰ ہجری ۱۵۴۰ ہجری میں مروی ہیں۔ چودہ صحابی کتبِ قرآن تھے جو قرآن پاک کی فنی اور تاریخی آیتوں کے متعلق نہایت کافی معلومات رکھتے تھے۔ ابو جریجہ ایک حدیث تک قیدیوں کی طرح تعلیم و تعلیم جو کچھ قرآنی تھا۔ تمام سکولوں، ہزاروں اشخاص ان مسائل کے سیکھ سکتے تھے۔ مصروف تھے اور تمام ممالک اسلامیہ میں حدیثیں اور فقہ کے مسائل اسی تیزی سے رواج پا رہے تھے جس طرح خود اسلام عالمگیر و رہا تھا (۴۰)۔

حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عربی زبان و ادب میں بعض نئے افکار بھی داخل ہوئے جو پہلے بالکل نایاب تھے مگر تعلیمات و ارشاداتِ نبوی کی روشنی میں عرب شعرا و ادبا اور کاتبوں کی زبان پر عام ہو گئے۔ خطباتِ نبوی کے مضمون اسلوب کی جھلکیاں آج تک کے خطیبوں و تقریروں پر اثر انداز ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی خط کتابت پر بھی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شہرِ یثرب میں شعر و ہنر کا جو سب سے زیادہ جھوٹ پائی ہو گا قرآن کریم کے ارشادات کا عربی شاعری پر یہ اثر پڑا کہ صدق و امانت کے ماحول میں شعر و سخن کی زینت بننے لگے۔ حدیث میں جو بے حد اعلیٰ اختیاد و ائمان کے قوس و قوس و قوس

بند کرنے کی ضرورت نے عربوں کے ہاں تاریخ نویسی کو فروغ دیا۔ تاریخ نگاروں نے مذکورہ شخصیات اور علم التراجم کو مدن کرنے کا شوق علم حدیث کی روشنی میں پیدا ہوا۔ "محدثین" رسول اللہ ﷺ کے علم الانساب، فقہ عقائد اور علم الکلام پر بھی کافی اثر ڈالا اور ان علوم کے لیے معلوماتی مواد جمع کیا بلکہ بعض کی ایجاد کی تحریک بھی کی" (۴۱)۔

۴۲۔ "مذہب سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں تعلیم کے مختلف تصورات موجود رہے۔ مثلاً یہ رہا کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو ایک فوقی ریاست اور اس کے جمہوریتوں کے لیے چہرہ کیا جائے (۴۲)۔ اقلادوں کا خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان کی پوری شخصیت کی تکمیل سے (۴۳)۔ قرطاب کا خیال ہے کہ انسان اس لیے بد ہے کہ اس کو شے کا علم نہیں بلکہ اس کو شے کا علم ہو جائے تو وہ بہتر انسان بن جائے۔ لہذا پہلی بات اپنی جنابت کا اعتراف کرنا ہے (۴۴)۔ قدیم اہل اقلی والے انسان کو سرد میدان اور ایک اچھا شہری بنانا تعلیم کا مقصد سمجھتے تھے (۴۵)۔ لیکن اسلام کا تصور تعلیم ہر لحاظ سے ہمہ گیر ہے۔ یہاں اس کے ذریعے فرد کے نزدیک نفس اور ارتقا کے شعور اور احساس کے ساتھ معاشرے کی تعلیم اور اجتماعی بہبود پیش نظر ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے علم و تعلیم کی فضیلت بیان کی ہے اور محبوب خالق و مالک اولیٰ علیہ نے بھی ملکی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ "پانچ پوری کہتے ہیں: "کام مجید کسی کی ایک جگہ بھی کوئی تعلیم ایسی نہیں دی گئی جس سے مراد "اُخوت عامہ" اور بشریت کی "اجتماعیت کبریٰ" نہ ہو" (۴۶)۔

مشہور محقق تعلیم اور مغربی کے نزدیک مقاصد تعلیم کی فلسفیانہ بنیاد "انفادیت" ہے۔ چنانچہ مدارج تعلیم کی تعین انصاف تعلیم کی تدوین اور طریقہ تدبیر کے انتخاب کے متعلق ان کے تصورات میں ہر جگہ نظریہ انفادیت کی جھلک نمایاں ہے (۴۷)۔ ابن خلدون کو پہلی منزل میں طالب علموں کو صرف علم کی مہدات اور بنیادی اصولوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ علم کی مہدات سے واقفیت کے بعد آپاد پھر اسی موضوع کو پڑھانے کو وہ دوسری منزل قرار دیتے ہیں۔ اس منزل میں تدبیر کے ساتھ ضابطہ اصول و براہین اور واقعات کا تشریحی جائزہ ہو گا۔ ان کے نزدیک تیسری منزل کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک نکتے اور ایک ایک کسمائے کی اس طرح تشریح کی جائے کہ اس کا کوئی پہلو اچھا ہو باقی نہ رہے (۴۸)۔ اور تک ذریعہ ہمہ گیر

نے عوام کی تعلیم پر بطور خاص توجہ دی اور عوام کے لیے تعلیم کو لازمی اور جاری قرار دیا (۴۹)۔ سر سید احمد خاں کے نزدیک بہتر تعلیم وہ ہے جس میں عقل خواہی اور اعصابی جسمانی مطابقت اور ہم آہنگی کے ساتھ بروئے کار لائے جا سکیں (۵۰)۔ پھر کہتے ہیں: "انسان کو تعلیم و یاد دہی کی کمی چنانچہ کا باہر سے اس میں دلالت نہیں ہے بلکہ اس کے دل کے دھڑکوں کو کھولنا اور دھڑکنے کے پانی کو باہر نکالنا ہے" (۵۱)۔

شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کے مضمون "بچوں کی تعلیم و تربیت" کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: "حقیقی انسانیت یہ ہے کہ انسان کو اپنے فرائض سے پوری پوری آگاہی ہو اور وہ اپنے آپ کو اس عظیم احسان و درخت کی ایک شاخ سمجھ کر۔ جس کی جز تو زمین میں ہے مگر اس کی شاخیں آسمان کے درمیان چھوئی ہیں۔ اس قسم کا کامل انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کی تربیت میں یہ غرض ملحوظ رکھی جائے کیونکہ یہ کمال اخلاقی تعلیم و تربیت ہی کی وساطت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت کے صحیح اور علمی اصولوں کو مدنظر نہیں رکھتے وہ اپنی نادانی سے سوسائٹی کے حقوق پر ایک ظالمانہ دست درازی کرتے ہیں جس کا نتیجہ تمام افراد سوسائٹی کے لیے ابتداء جہ کا مضر ہوتا ہے" (۵۲)۔

"اقبال کے نزدیک عمدہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ متعلم کو زندگی کی پوری دھڑکوں سے آگاہ کر سکے تاکہ وہ ان سے بہرہ مند ہو کر ارتقا کے حیات کا فریضہ انجام دے سکے" (۵۳)۔

ڈاکٹر سید عبداللہ تعلیم کی آخری منزل کی نشاندہی ان الفاظ میں کرتے ہیں: "تعلیم ایک دُور رس سماجی ادارہ ہے جو کل زندگی کا قائم مقام ہے۔ لہذا تعلیم کی آخری اور صحیح منزل افراد اور سماج کی کل زندگی کو نہ صرف متاثر کرنا ہے بلکہ اسے سنوار کر باثروت باسعفی اور انسانیت کے لیے اور ذات کے لیے خوش گوار بنانا ہے" (۵۴)۔

چنانچہ اسلام کے نقطہ نظر سے تعلیم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ فرد کی تعلیم پر توجہ دے اور اس سے معاشرے کی تعلیم بھی عمل میں آئے۔ تعلیم کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کے دیئے ہوئے علم سے اس کی آیات میں غور بھی کرے۔ آسمان کی پہنائیوں اور زمین کی مہربانیوں میں پہاڑ خزانوں کی تلاش تعلیم کے حصول کے بغیر ممکن

نہیں۔ اللہ کریم نے حضور ﷺ کو بزرگان دین سے اور مفکرین اسلام سے تعلیم کی اہمیت و افادیت پر جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ جو کچھ علم و تعلیم کے گہرے سمندر میں غواشی کر کے حکمت کے قلوب کے لالچے پر آ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کو دعویٰ اسلامی باقی بحث ہے۔

غواشی و تعلقات

(۱) درود دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ظہور احمد ظہیر) ناشر یونیورسٹی لاہور۔

۱۹۷۷ء ص ۳۷

(۲) کفر ایمان فی تہذیب القرآن از اعلیٰ حضرت مولانا محمد رضا بریلوی، جامعہ تہذیبی لاہور ص ۷۳

(۳) تفسیر قرآن صدوقا فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، جامعہ تہذیبی لاہور ص ۷۳

(۴) انڈیکس سلسلہ قرآنی یعنی فہرست احکام ربانی جلد اول سید معصوم علی بیرواری، ادارہ تعلیم انسانیت کراچی ۱۹۶۷ء ص ۳۳۳

(۵) رفیع الشان مترجم قرآن عظیم (نمبر ۳۶۳) اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی، بیج پبلی کراچی ص ۲۰۹

(۶) تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۶۳ بحوالہ فقہ القرآن حصہ دوم از محمد حفظہ الرحمان سید باروی، ندوۃ المصطفیٰ دہلی ۱۹۶۷ء ص ۱۳۶

(۷) تفسیر مواب الرحمان جلد اول مولوی سید امیر علی دینی، مکتبہ خانہ لاہور ۱۹۷۷ء ص ۱۳۲

(۸) تفسیر القرآن جلد اول مولانا ابوالحسن علی مدودی، مکتبہ تفسیر انسانیت لاہور ۱۹۶۱ء ص ۳۳۹

(۹) مفہوم القرآن جلد دوم نظام احمد پریز، ادارہ علم اسلام لاہور ص ۹۲۰

(۱۰) تفسیر ابن کثیر اردو پارہ ۱۲ نور محمد خان تجارت کتب کراچی ص ۵۳

(۱۱) رفیع الشان مترجم قرآن عظیم (نمبر ۳۶۳) تفسیر نعیم الدین مراد آبادی ص ۶۵

(۱۲) مضامین شرع جلد پنجم اصلاح قوم و ملت عبدالکلیم شرر (مضمون "علم کی غویال") ناشر سید مبارک علی شاہ، گیلانی لاہور ص ۲۵

(۱۳) درود دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ذاکر ظہور احمد ظہیر) ص ۲۵۲/ مسلمانوں کے افکار پر دفسر ماسٹرشیف مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۳ء ص ۱۲

(۱۴) جلد خاتون پاکستان "کراچی رسون" نمبر اگست ۱۹۶۳ء (مضمون "حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظام تعلیم") از عمر احمد خاں ص ۱۲۵/ ۱۲۶

(۱۵) ماہنامہ المیزان، مہینہ تعلیمی، کنونشن نمبر (خطبہ صدارت آل انڈیا تعلیمی کنونشن) کچھوچھو شریف از علامہ محمد عارف راشدی، جیلانی ص ۳۲

(۱۶) مہینہ نبوی میں نظام حکمرانی از ذاکر سعید اللہ، مکتبہ ابراہیمیہ، حیدر آباد کن، بحوالہ سہ ماہی "اسلامی تعلیم" لاہور ستمبر اکتوبر ۱۹۷۳ء ص ۳۰

(۱۷) جائزہ مدارس عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان، حافظ نذیر احمد، جامعہ چشتیہ لاہور ۱۹۶۰ء ص ۷۴

(۱۸) نظریاتی و ابولفہم بحوالہ افکار غزالی: علم و عقائد محمد حنیف ندوی، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۶۶ء ص ۱۰۷

(۱۹) قرآن کا تفسیر تعلیم فقیر حسام اللہ شریفی، ادارہ فروغ علم و ادب لاہور ص ۱۱۳

(۲۰) جائزہ مدارس عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان ص ۷۴

(۲۱) جائزہ مدارس عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان ص ۷۴

(۲۲) کشف الکجب ابوالحسن سید علی بن عثمان نیچیری، داتا گنج بخش اردو ترجمہ ادارہ احسان سید محمد احمد قادری، المعارف لاہور ۱۳۹۱ھ ص ۸۰

(۲۳) لغات القرآن جلد چہارم عبدالرشید نعمانی، ندوۃ المصطفیٰ دہلی ۱۹۵۸ء ص ۳۳۹

(۲۴) لغات القرآن جلد چہارم ص ۳۴۰

(۲۵) مضامین شرع جلد پنجم ص ۲۲

(۲۶) مضامین شرع جلد پنجم ص ۳۳

(۲۷) درود دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ ص ۲۵۵

- (۳۸) اردو ترجمہ کشف الخجوب از سید علی بن عثمان انجری راتہ الخجوب، مترجم ابو الحسنات سید محمد احمد قادری المعارف لاہور ۱۳۹۶ھ، ص ۹۱-۹۳
- (۳۹) اردو تراجم معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ڈاکٹر سید عبداللہ) ص ۶۱-۶۲
- (۴۰) الکافر غزالی ص ۱۱۸
- (۴۱) سہ ماہی "تالوی تعلیم" بیورو آف ایجوکیشن لاہور ادارہ اے اے ڈاکٹر محمد عبدالعزیز مارچ ۱۹۶۸ء، ص ۲
- (۴۲) اردو ترجمہ کشف الخجوب از اصف ہڈی گوہر ناشر احمد ربانی لاہور ص ۱۰/۱۰ الخجوب بخش یکمیت عالم از عبدالحمید یزدانی ادارہ علوم اسلامیہ لاہور ص ۶۸
- (۴۳) اردو تراجم معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ڈاکٹر شہیر احمد ناصر) ص ۶۷-۶۸
- (۴۴) سہ ماہی اقبال لاہور اکتوبر ۱۹۶۳ء (مضمون "ابن خلدون اور تعلیم از محمد عبدالعزیز") بزم اقبال لاہور ص ۳۴
- (۴۵) حکمت اقبال علامہ شبیر رشید نقیسی اکیڈمی حیدر آباد کراچی ۱۹۴۵ء ص ۲۰۲-۲۰۹
- (۴۶) ماہنامہ ماہ نو کراچی اقبال نمبر "ستمبر ۱۹۷۷ء" (مضمون "اقبال کی فکر میں تعلیم کا مقصد" از فیاض محمود) ص ۲۶۹
- (۴۷) سیرت لاہور اقبال نمبر ۸۷ ۱۹۷۸ء (مضمون "اقبال کے تعلیمی افکار" از پروفیسر سعید اختر) ص ۳۳۵
- (۴۸) سیرت ابن ہشام ص ۶۸۸ بحوالہ ماہنامہ فکر و نظر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ص ۱۹۷۸ء (مضمون "عمید بنی کا نظام تعلیم" از ڈاکٹر سعید اللہ) ص ۲۹
- (۴۹) ماہنامہ المعارف ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور اگست ۱۹۶۹ء (مضمون "صدر اسلام مسکن دینی علوم کے ارتقاء کا اجمالی جائزہ" از شہیر احمد خاں غوری) ص ۱۱
- (۵۰) انتخاب مقالات شریٰ تذکرہ و تنقید (مضمون "مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم") اردو اکیڈمی سندھ کراچی ۱۹۶۰ء ص ۷۷
- (۵۱) ماہنامہ المعارف لاہور دسمبر ۱۹۶۸ء (مضمون "صدر رسول اللہ ﷺ کا اثر عربی زبان و ادب پر" از پروفیسر منظور احمد اظہر) ص ۳۰

- (۴۲) مجلہ "تالوی تعلیم" بیورو آف ایجوکیشن لاہور جون "ستمبر ۱۹۷۰ء" (مضمون "قدیم یونان... ایک تعلیمی اور ثقافتی جائزہ" از پروفیسر محمد نواز) ص ۹۳
- (۴۴) تعلیمی خطبات ڈاکٹر سید عبداللہ (مضمون "تعلیم... عجم اور علی علیہ السلام) مجلس اراستہ مندرجہ بالا لاہور ص ۱۸
- (۴۴) تالوی تعلیم جون "ستمبر ۱۹۷۰ء" ص ۱۰۵
- (۴۵) تالوی تعلیم مارچ ۱۹۷۰ء (مضمون "مقصد تعلیم" از عبداللہ فاروقی) ص ۳۳
- (۴۶) مجموعہ استفسار و جواب جلد دوم پیر پور ص ۱۹۳-۱۹۴ ص ۳۸۸
- (۴۷) تعلیم و تعلم منور ابن صادق (مضمون "امام غزالی کا فلسفہ تعلیم") صادقہ پبلی کیشنز لاہور ص ۸
- (۴۸) سہ ماہی اقبال بزم اقبال لاہور اکتوبر ۱۹۶۳ء (مضمون "ابن خلدون اور تعلیم" از محمد عبدالعزیز) ص ۴۰-۵۰
- (۴۹) مسلمانوں کا نظم تعلیم پروفیسر سعید احمد رفیق ایجوکیشن ریسرچ آف پاکستان کراچی ۱۹۶۲ء ص ۱۹۱
- (۵۰) مقالات سر سید حصہ ہفتم مرتبہ محمد اسماعیل پانی پتی مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۶ء ص ۴
- (۵۱) مقالات سر سید حصہ ہفتم ص ۱۶
- (۵۲) سہ ماہی تعلیم و تدریس بیورو آف ایجوکیشن پیر پور جولائی ۱۹۷۰ء ص ۲
- (۵۳) سہ ماہی اقبال بزم اقبال اکادمی کراچی جولائی ۱۹۶۰ء (مضمون "اقبال کا مدرسہ تعلیم" از ڈاکٹر سید عبداللہ) ص ۳
- (۵۴) تعلیمی خطبات ڈاکٹر سید عبداللہ ص ۶۹
- (۵۵) "طوبہ سہ ماہی" فروزاں لاہور اپریل جون ۱۹۸۱ء

نظام مصطفیٰؐ میں کتاب و نصاب کی اہمیت

کتاب کا قرآنی تصور

انبیاء و کرام کو خداوند کریم نے جو نعمتیں عطا کیں جن مخصوص کس کی بنا پر ان کا تشخص قائم کیا گیا، دو کتاب اور حکمت ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں۔۔۔ (۱) یعنی سب انبیاء سے عہد لینے وقت بتایا گیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے گی یہ تمام نبیوں کا ذکر تھا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں کسی نبی کا تذکرہ آیا ہے وہاں بھی انہی دو خصوصیات کا ذکر ہے۔ ”میں نے اولاد پر ایمان کو کتاب اور حکمت عطا کی۔“ (۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد باری ہے: ”خدا انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا۔“ (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: ”یاد رب! ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہوتی ہے آیت ان پر تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔“ (۴) حضور رسول و کرم اللہ وجہہ سے خطاب فرمایا گیا: ”خدا نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ کے علم میں نہ تھا۔“ (۵) دو ایسی اہمیت پر آیات خداوندی تلاوت کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ (۶)

یعنی انبیاء و کرام علیہم السلام کو کتاب و حکمت عطا کی گئی۔ افضل الانبیاء علیہ السلام پر بھی یہ دو نعمتیں نازل ہوئیں اور حضور ﷺ نے ان دونوں کو اہمیت تک پہنچایا۔ ان کی تمام تعلیم کتاب اور حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔“ (۷)

قرآن مجید دو کتاب ہے جو تاریخ کے ہر دور میں نازل ہوئی جس نے تاریخ ساز کا ایک جیتا جاگتا معاشرہ تشکیل دیا اور انسانی فکر و عمل کے دھاروں کو بدل ڈالا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف عقائد و عبادات کے مباحث سے متعلق نہیں ہے بلکہ ”نَبِيًّا نَّارِثًا لِّكُلِّ نَبِيٍّ“ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن میں عبادات

و احکام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کائنات کے مطالعے اور مختلف علوم و فنون میں تحقیق و تدقیق کی راہیں بھی بتاتا ہے۔ اس میں کائنات کا علم حاصل کرنے کی ترغیب غور و فکر کی عادت رائج کرنے کی تلقین اور عقل سے کام لینے کی ہدایت ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس انبیاء پر باقاعدہ کوئی ”کتاب“ نازل نہیں کی گئی انہیں بھی کائنات کی ان حقیقتوں سے ضرور شناسا کیا گیا اور اسی کو ”کتاب و حکمت“ فرمایا گیا۔ کیونکہ تمام انبیاء سے شریعت لینے وقت سب کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں کتاب و حکمت سے نوازا جائے گا۔

قرآن میں گزشتہ انبیاء اور اقوام و مل کے حالات کو زمان و مکان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ زمین اس کے طبعی انکال آسان و سیاروں کی تخلیق اور طبعی ترکیب وغیرہ کی نشاندہی کی گئی ہے اس پر غور و خوض کی دعوت دی ہے۔ انسان کی تخلیق اس کی خصوصیات پر متفکر کی ہے۔ طبعی و غیر طبعی ماحول کے تحریراتی مطالعے پر اسکیا ہے معدنی وسائل صنعت زرعت اور انسان کی تہذیبی و فنی نشو و نما پر بات کی ہے۔ کتاب خداوندی نے ہمیں حقائق کی اصلیت تک پہنچنے کی راہ دکھائی ہے۔ واقعات و حوادث کی تفسیر کو مربوط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کتاب نے انسان کی توجہ کائنات اور اس کی تخلیق و نگین کی طرف مبذول کروائی ہے۔

”ہم غریب انہیں کائنات اور خود ان کے نفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن پیش کرتا ہے وہی حق ہے۔“ (۸) آسانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے ایک ترتیب کے ساتھ وقوع پذیر ہونے کے نظام میں اہل بصیرت و دانش کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر وقت یاد کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ (۹) اللہ وہی ہے جس نے آسان سے بارش کا پانی اتارا اس کے ذریعے طرح طرح کی نباتات اگائی۔ ہم پودوں کی سبز و کھلیں نکالتے ہیں اور ان کو پلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور گجور کے پتھوں انگوروں کے پتھوں زیتون اور انار کو کچھو کچھ بعض خصوصیات میں ایک دوسرے سے مماثل ہیں اور بعض میں مختلف۔ تم ان پتھوں کے پھلنے اور پکے پر غور کرو۔ میں اہل ایمان کے لیے بہت سے

والا مکمل موجود ہیں۔ (۱۰) اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک آسانی بجلی ہے جسے وہ خوف یا امید کے لیے دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پھر بجز زمین کو اس پانی کے ذریعے قیمتی ہڈی اور دیگر اعمات کے قائل بناتا ہے۔ ان باتوں میں عقل و ادب کے لیے دلائل ہیں۔ (۱۱)

سورۃ الروم کی بعد کی چند آیات میں بھی بارش اور اس کے فوائد کا تفصیلی ذکر ہے۔ (۱۲)

سورۃ النحل میں چڑیاؤں کی خصوصیات اور فوائد کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”رب تعالیٰ ان کے علاوہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو (اس وقت) تمہارے علم میں نہیں ہیں“۔ (۱۳) اسی سورہ میں رات دن کی تقسیم اور سورج چاند اور ستاروں کے نظام کا ذکر ہے ان پر غور فکر کی دعوت ہے۔ زمین کی زرخیز صلاحیتوں کا حوالہ ہے اور ان سے استفادے اور ان کے استعمال کی ہدایت ہے۔ (۱۴) لڑائی کے لیے ضروری سامانِ حرب سے لیس ہونے اور تیاری کے ساتھ خدا اور مسلمانوں کے دشمنوں سے جنگ کرنے کی ہدایت ہے۔ ”تم ان سے لڑائی کے لیے اتنی قوت اور زور و دھوکو سے تیار کرو جتنے ممکن ہوں تاکہ اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسری اقوام پر بھی تمہاری دھماک بیٹھ جائے“۔ (۱۵)

اسلام میں کتاب کی اہمیت

اسلام میں تعریف و تالیف کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے قلم کی اور قلم سے لکھی ہوئی تحریر کی قسم کھائی ہے۔ اور ایک کتاب کی قسم بھی کھائی ہے جو ایک پھیلائی گئی جگہ پر لکھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن حزم ”مغل وکل“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات پر قرآن مجید کے ایک لاکھ نسخے عراق، شام، یمن وغیرہ میں پھیل چکے تھے۔ (۱۶)

تیسری صدی ہجری کے آغاز میں عراق میں چینی کاغذ کی درآمد شروع ہوئی۔ ۳۵۱ھ میں چند چینی قیدیوں نے سرقد میں کاغذ بنانا شروع کر دیا۔ پرویسر فیلپ جی کا خیال ہے کہ کاغذ سازی کی صنعت سرقد سے عراق میں آئی اور خاندانِ براکد کے غلط ایجنٹوں کی کوشش سے بغداد میں کاغذ بنانے کا کارخانہ قائم ہوا۔ تھامس بی ویسی گھس کے ریشوں سے کاغذ بنانے کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ پانچویں صدی ہجری میں طرابلس کاغذ کاغذ بہت اچھا سمجھا

جانتا تھا۔ مقتصر باللہ کے زمانے میں سامراء میں بڑے پیمانے پر کاغذ تیار ہوتا تھا۔ وراق ابن ندیم نے اپنی کتاب ”الفہرست“ میں سامراء کے کاغذ کی اقسام کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ یورپی کتب خانوں اور یورپ کے مشرقی حصوں میں خطیب اور شام فلسطین سے خاص قسم کا کاغذ برآمد کیا جاتا تھا۔

کاغذ ایک قدیم چینی ایجاد ہے۔ اس سے مسلمان اس وقت واقف ہوئے جب انھوں نے ۷۵۰ء میں سرقد کو فتح کر لیا اور چینی صنعتوں سے کاغذ سازی کا فن سیکھ لیا۔ پھر کاغذ کا استعمال مسلمانوں کے ذریعے یورپ میں عام ہوا۔ کاغذ پر لکھے ہوئے بہت سے عربی مخطوطات نویں صدی کے مکتوب ہیں لیکن بارہویں صدی تک نصرانی دنیا میں کاغذ درآمد نہ ہوا تھا اور تیرہویں صدی میں بھی اس کا استعمال بہت محدود تھا۔ یورپ میں کاغذ کے اولین کارخانے مسلمانوں نے اندلس اور صقلیہ میں قائم کیے تھے جہاں سے یہ صنعت اطالیہ میں پھیل گئی۔ (۱۷)

فلان ابن اشیہ نے اسلم بن سوزی سے کتابت سیکھی۔ ظہور اسلام کے بعد جب مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہوئی تو وہابیہ کے ابتدائی زمانے میں بصرہ اور کوفہ اسلام کا مرکز قرار پائے۔ مامور سلطنت کی انجام دہی کے لیے کتب کی ضرورت محسوس ہوئی اور رفتہ رفتہ اسے ترقی ہوئی۔ قرآن پاک وغیرہ لکھنے کے لیے خط کوئی نسخہ خاص تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مشہور خطاط خالد بن صباح نے مسجد نبوی پر چند سورتیں لکھیں۔ سامنہ بن لوی بن غالب کا غلام مالک بن دینار (متوفی ۱۳۰ھ) بھی مشہور خطاط تھا۔ وہ عباس کے زمانے میں خطاطی نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد میں شفاک بن یحییٰ ان کے ایک نیا خط ایجاد کیا۔ اس کے بعد اسحاق نے کئی خط ایجاد کیے۔ مامون الرشید کے عہد میں بھی خطاطی نے بہت ترقی کی۔ ۲۱۹ھ میں بخارا میں ایجاد ہوا۔ ابنِ مقلدہ (۲۲۹ھ) نے حرفوں کے دائروں اور نشست حروف کو خوبصورت بنانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ دودر عباسیہ میں یاقوتی الجوزی ابن الجوزی (مشہور محدث) ’عبد المومن‘ (مشہور ہر موصوفی) اور بہت سے مشہور خطاط گزارے ہیں۔

دوسری متقدم قوموں کے ہاں ذخیرہ کتب کے لیے کتب خانہ یا لائبریری کے ہم معنی الفاظ نہیں مگر مسلمانوں کا ذوق دیکھیے کہ وہ اپنے علمی ذخیروں کو کتب خانہ کے ہمارے

انھیں اور اعظم علم کے علم پرور نام دیتے تھے۔ کتابوں کی افادیت اور اہمیت پر مسلمان مشاہیر کے اقوال اور شعرا کے اشعار بھی جمع کر دیے جائیں تو چھوٹا سا مقالہ بن سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی مخطوطات موجود ہیں (جو دورِ عباسیت سے پہلے کی ہندوستانی مخطوطات کی یادگار ہیں) اگر ان کے کوآلف جمع کیے جائیں تو اس علمی ثروت میں مسلمانوں کے اسلاف کا حصہ اتنا غالب اور نمایاں نظر آئے گا جو ہمارے لیے قابلِ فخر بھی ہے اور باعثِ عبرت بھی۔ (۱۸)

اسلام کے آغاز میں تحریری سرمایہ صرف اتنا تھا کہ قرآن مجید کی متفرق سورتیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے نامہ ہائے مبارک اور شعرا کے قصائد تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں کچھ اور اضافہ ہوا اور خالد کے زمانے میں کتب خانے کی باضابطہ بنیاد قائم ہوئی۔ عہد ہارون و مامون میں یہ بنیادیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ (۱۹)

قرآن کریم عربی زبان کی اولین کتاب ہے اور حدیث رسول ﷺ کو عربی نثر کی دوسری مدون کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ حقیقت اب پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ نہ صرف عہدِ صحابہ بلکہ عہدِ رسول ﷺ میں بھی حدیث کے بعض مجموعے اور صحیفے مدون شکل میں موجود تھے۔ (۲۰)

یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ عہدِ چہارلس میں نہ کوئی علمِ مدون نہ کوئی کتاب تصنیف ہوئی اور اگر کوئی کتاب لکھی بھی ہو تو تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ عربی میں سب سے قدیم کتاب قرآن کریم ہے۔ لیکن یہ کتاب تصنیف شدہ ہے نہ اس پر تدوین کے ہاتھ کا اثر ہے۔ ظہورِ اسلام کے وقت قریش میں جسے سب سے بڑا قبیلہ مانا گیا ہے صرف ۷ آدمی خواندہ تھے اور سب سے پہلے خود حضور سرانور ﷺ نے اس فن کی اشاعت کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ حضور ﷺ کی وفات تک قرآن کے علاوہ مندرجہ ذیل سرمایہ تحریر میں منبج ہو چکا تھا۔

(۱) وہ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن انصاف حضرت علیؓ و حضرت انس رضی اللہ عنہم نے قلم بند کیں۔

(۲) تحریری احکام اور معاہدات اور فرمانیں جو حضور ﷺ نے قبائل کے نام بھیجے۔

(۳) وہ مخطوط جو حضور ﷺ نے مسلمانین و امراء کے نام ارسال فرمائے۔

(۴) چند روزہ صحابہ کے نام۔ پھر حضور ﷺ کے بعد خلافت راشدہ میں تحریری ذخیرہ نہیں بہت کچھ اضافہ ہو گیا تھا لیکن عہدِ صدیقی و فاروقی میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ البتہ دوامیہ کے عہد میں حکماء و علما نے علومِ تصنیف کرائے گئے۔ (۲۱)

امیر معاویہؓ نے طلبِ علم میں اور زیادہ وسعت پیدا کی۔ مجید بن شریہ جو بنی امیہ کے عرب و عجم کی تاریخ کے بڑے عالم تھے لیکن سے ان کے پاس آئے۔ وہ ان کو تاریخی داستانیں اور ان کے متعلق دلکش قصائد سناتے تھے۔ امیر معاویہؓ نے اپنے کاتبوں کو حکم دیا تھا کہ عید کی داستانوں کو قلمبند کر لیا کریں۔ اس طرح اسلام میں تاریخ کا آغاز امیر معاویہؓ کے ہاتھوں ہوا۔ (۲۲) امیر معاویہؓ کے دربار میں ابی اسحاق نامی ایک عیسائی طبیب تھا جس نے یونانی زبان کی بعض کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔ (۲۳)

دوسری صدی ہجری کی ان تالیفات کے مطالعے سے جو زمانے کی دستبرد سے بچ کر ہم تک پہنچے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ "ادب" اس زمانے کی تربیت و نمائندگی، حسنِ اخلاق اور صحیح تعلیم کے معانی میں مروج رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ "ادب" ان تمام علوم و فنون کی خاطر بھی استعمال ہوتا رہا جو غیر دینی اور سوائے شریعت تھے۔ (۲۴)

ایک مدت تک کچھ اس تقلیدی خیال سے کہ آنحضرت ﷺ نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کی طرف خود توجہ نہیں فرمائی اور کچھ اس وجہ سے کہ اہل عرب کو اپنے حافظے کے بھروسے پر تدوین اور تصنیف کی چٹھاس پروا بھی نہ تھی، کاغذ اور قلم سے کام نہیں لیا گیا۔ مگر جس قدر زمانے کو امتداد دیا جاتا تھا ان رداۓوں کے دفتر تیار ہوتے جاتے تھے جن کو زبانی محفوظ رکھنا انسانی قوت کا کام نہ تھا۔ غرض ۱۳۳ھ میں تالیف و تدوین شروع ہو گئی۔ اپنی جرت سے مکہ میں تمام مالک نے مدینہ میں ازواجی نے شام میں اور سنیان ثوری نے کوفہ میں حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے لائل کے ساتھ فقہ کو ترویج دیا۔ ابن اسحاق نے مخازی و غیر کی تدوین کی۔ یہاں تک کہ فضل بن یحییٰ برکی کے اہتمام اور توجہ سے کاغذ کا ایک کارخانہ قائم ہو گیا اور علوم و فنون گھر گھر پھیل گئے۔ (۲۵)

عہدِ بنی دور میں کاغذ سازی ایک گھریلو صنعت بن چکی تھی چنانچہ کثیر تعداد میں کتابیں

لکھی جاتیں اور تاجروں اور ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جاتی تھی۔ ہزار ہا غلامی اور نجی کتب خانے مختلف وجود پر مبنی ہو گئے تھے۔ (۲۶)

صحابہ کرامؓ سے علوم و معارف قرآن تا یقین تک پہنچے اور صدراؤل تکابر برابر منقول ہوتے رہے تا آنکہ تدوین و تالیف کا دور آیا اور پھر وادی وائل اور تھانی نے ان سے اپنی تصانیف کو آراستہ کیا۔ علامہ ابن خلدون نے تصنیف و تالیف کے اس دور میں تفسیر کی دو قسمیں قرار دیں۔ ایک عقلی انداز کی اور ایک منقولی ذہب کی۔ (۲۷)

ذوقی تالیف اور شوقی اشاعت کتب کے ساتھ مسلمانوں کے ذوقی مطالعہ اور عشق کتاب کی حکایت بھی بڑی لذیذ ہے۔ سفر میں بھی کتابوں کو..... ایک دو کتابوں کو گھسٹت کتابوں سے مددے ہوئے اونٹوں کو..... ساتھ ساتھ لیے پھرنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ ایسے فی الکتاب آدمی بھی ہوتے تھے جن کی زبان ان کی کتابوں کو اپنی..... کہیں کہیں جادو کا مفلوج ہو کر کبھی مطالعہ جاری رکھتا اور بالآخر کتابوں کے ذخیرے میں دب کر اس کی موت واقع ہوتا اور اپنی رشک کا زندگی بھر میں صرف دورانیہ مطالعہ کتب سے محروم رہتا تو مشہور واقعات ہیں۔ (۲۸)

عرب میں شاعری کے عین شباب کے زمانے اور شعرا کے کمال فن کے معراج کے وقت میں حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام و القلم و الجودت ہوئے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی صورت میں حضور ﷺ کو ایک مخبر و مقرر کیا کہ اس کی نصاحت و بلاغت کا سلسلہ عربوں کے قلوب پر پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کتاب تصنیف کریں اس میں حقائق کی پیشکش ایسی ہو کہ سب اٹھ اٹھ کر انھیں پھر قرآن پاک کے استدلالات کا معیار فکری ہے۔ اس میں انبیاءؑ سلف اور ائمہ سابقہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید قرینہ حکمت ہے خشک و زکی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب روشن کے اندر موجود نہ ہو۔ جغرافیہ، ہندسہ، سائنس کے تمام شعبے، علم طبقات الارض، علم جمادات، علم نباتات، علم حیوانات، علم طبیعیات، علم اقتصادیات، علم جبر و فکس، علم دینیت، علم انسانی الاعضاء، علم جراحی، علم طب، علوم اہل بیت، اسی طرح تمام علوم کا نایاب قرینہ صرف قرآن مجید ہے۔ (۲۹) ہمیں چاہیے کہ کسی بھی سائنسی، تکنیکی، روحانی یا معاشرتی موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے قرآن مجید سے

رہنمائی حاصل کریں اور قرآن ہی کے حکم "فَلْيَسْرُوا" "فَلْيَسْرُوا" پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام موضوعات کی گہرائی سے غور و فکر کی غوصی کے ذریعے امر اور نواہی کے گوہر کو ہانک لیں۔ بعض کی روشنی کیروں سے نور حاصل کریں اور بعض کے دھندلوں کا اعادہ نہ ہونے دیں۔

حضور نبی کریم ﷺ کے خطوط میں طوالت، بیان عبارت آرائی، تکلف و تصنع اور غلو الفاظ کے بجائے سادگی، حقیقت پسندی، بے تکلفی اور اختصار کی عملداری نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں عربی زبان و ادب میں ان خوبیوں کے بارے میں تصور بھی مشکل تھا۔ سرور کائنات ﷺ کے مکاتیب نے ہمیں جو راہ دکھائی دنیا کی سو سال کے ساری تفسیرات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پیغمبر عالم ﷺ کی تہذیب میں عبارت آرائی اور مشکل پسندی کے بجائے تحریر میں سادہ ست اور بے تکلفی مناسب ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے خطوط میں پورے غرور و یقین کے ساتھ حق کی دعوت دی گئی ہے اس سے حق ہی دنیا کے تصنیف گورہ منتی ہے کہ جو کچھ جائے اس یقین کے ساتھ لکھا جائے کہ اس کی صداقت غیر متزلزل ہے اور حقیقی حق اور باطل باطل میں کسی مصلحت یا خدشے کو پرکار وقعت نہ دی جائے۔

مکتوبات نبویؐ میں مخاطب کے لیے خیر اندیشی اور ہمدردی کے جذبات مترشح ہوتے ہیں۔ اس سے ہماری رہنمائی مقصود ہے کہ ہم جو کچھ لکھیں انسانیت کی صلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے لکھیں۔ ہماری تحریروں کو بڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ ان میں اس کی بہتری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم عصر بادشاہوں، عرب کے حکمرانوں، انبیاء تو موسیٰ اور مختلف قبیلوں کے سربراہوں کے نام جو مکاتیب و گرائی ارسال فرمائے ان کی تعداد تین سو کے قریب ہے۔ حدیث اور سیرت پاک کی کوئی کتاب ان کے ذکر سے خالی نہیں۔ صحابہ کرامؓ میں سے سب سے پہلے مکتوبات نبویؐ کو حضرت عمرؓ بن حزام انصاریؓ نے جمع کیا تھا۔ یہ مجموعہ ۲۱ مکاتیب پر مشتمل تھا۔ ابن طولون کی کتاب میں یہ مکاتیب موجود ہیں۔ (۳۰)

خداوند قدوس و لایزال نے اسلام کی دعوت کا اسلوب متعین فرما دیا کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے ہدایت اور ان سے بحث کرو تو بطریق احسن..... جب ہم کوئی کتاب لکھتے کا ارادہ کریں تو خداوند بزرگ و برتر سے احکام کو پیش نظر رکھیں۔ ہماری

تصانیف کا مرکزی خیال پر درودگار عالم کی معرفت ہونے ہمارے پیغام کی غایت اظہار علم اور
تجلی نظری نہ ہو۔ ہم حکمت و دانش سے بات کو واضح کریں اظہار پیرایہ بیان اور اسلوب نگارش
دکاش ہو۔

مسلمانوں کا نصاب تعلیم

نصاب سے مراد وہ چند افکار و افعال ہیں جن سے بچے کی زندگی اندرون مدرسہ اور
رون میں مدرسہ متاثر ہوتی ہے اور جو اس کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں براہ راست یا بالواسطہ
معاون ثابت ہوتے ہیں۔ (۳۱) امام غزالی نصاب میں استدراج مراتب اختیار فرما کر افراد اور
اقسام کے اقوال و کفر ووری قرار دیتے ہیں۔ (۳۲)

مختلف من لکھ میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے مختلف طریقے رائج رہے ہیں لیکن اصولاً
ہر مسلم ملک میں تعلیم کا آغاز قرآن حکیم سے ہوتا تھا۔ بعض ممالک میں قرآن کے ساتھ ساتھ
حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابت کھدی جاتی تھی۔ اندلس میں
قرآن کے علاوہ دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ادبیات میں علم کونین شاعری کے
اصول و مبادی سکھائے جاتے تھے۔ افریقہ میں تعلیم کا طریقہ اندلس سے مماثل تھا۔

ان ممالک میں بھی جو ابتدا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے تھے آگے چل
کر ادب لغت اور شعر و غیر کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ خود حضرت عمر فرمایا کرتے تھے:
”سَلِّطُوا اَوْلَادَكُمْ لِسُورَةِ الْاِنشٰرِ“ (پڑھنی اول و کو شعر کی تعلیم دو)۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ
ساتھ حدیث کی تعلیم کے لیے جملہ صحابہ کو مامور کیا گیا۔ صاحب ”حسن الخصرہ“ کہتے ہیں
کہ خ من مہاجر نبوی میں جابر بن عبد اللہ کا حدیث درس بھی وسیع تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ درس و
تدریس کے لیے وقف تھا وہ ہر علم و فن کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ (۳۳)

مکہ مکرمہ میں اسلام کی تعلیم ائمہ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان
کے علاوہ دار ارقم میں دی جاتی رہی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے تبلیغ و تعمیر دین کے لیے
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ انھوں نے حضرت ابوامامہ اسدی کے مکان پر
یہ سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابوالثوب انصاری کے گھر آٹھ دس ماہ تک حضور ﷺ کا مسکن رہا

تھا اور اہل اسلام یہاں سے کتاب و حکمت کا درس لیتے رہے۔ اسلام کی سب سے پہلی
باقاعدہ درس گاہ مسجد نبوی اور خصوصاً اس کا شمالی حصہ ”مکتبہ“ بنا۔ مسجد نبوی کے علاوہ ثبوت اور مدینہ
منورہ میں اور بھی نو مساجد تھیں جہاں بچے پڑھتے تھے۔ پھر خلفائے راشدین کے عہد میں
اسلامی درس گاہوں کو عام کیا گیا جہاں قرآن و حدیث کے علاوہ نحو ادب باغت اور فقہ کی
تدریس کا خصوصی انتظام ہوتا رہا۔

ابتدائی دور میں تعلیم کا کوئی مبین نصاب نہیں تھا کہ ہر درس گاہ میں ایک ہی انداز میں
تدریس ہو کہیں پہلے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی اور کہیں پہلے نوشت و خواندہ کا انتظام ہوتا۔
اسی طرح کہیں ساتھ ساتھ اور کہیں تفہیم و تاجیر سے ادب شعر نحو اور دوسرے علوم سکھائے
جاتے۔ پہلے اسلامی درس گاہوں کا نصاب تعلیم بہت مختصر ہوتا تھا۔ پہلے پہل جس یا قاعدہ
نصاب نے بہت شہرت پائی وہ نظامیہ بغداد کا نصاب تھا مگر بعد میں بھی نصاب کے متعلق
ہمو کہ مظاہر نہیں کیا گیا بلکہ معاشی تقاضوں اور خارجی و داخلی عوامل کے پیش نظر اس میں ترمیم
ہوتی رہی۔ اس ترمیم کی بھی تو یہ صورت رہی کہ بعض نئے علوم نصاب میں داخل کیے گئے کبھی
بعض خارج کیے گئے اور کبھی ایسا ہوتا کہ بعض علوم سے متعلق کتابیں تبدیل کر دی جاتیں۔
پھر پھر میں قطب الدین شیریں سہاوی کے فرزند مولانا ماکھ مالدین کے نصاب نے بڑی شہرت
پائی اور معمولی کی پیش کے ساتھ اب بھی یہ رائج ہے۔ (۳۴)

”فتوحات اسلامی کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی فلسفہ و حکمت کو اپنا نصاب اور علم
الشرع میں کمال پیدا کیا علم جغرافیہ کو وسعت دی کیو کیا علم الفلاک اور علم النجوم سے دنیا کو
روشن کر دیا ریاضی میں قسطنطنیہ قیام کیا۔ الجبر آج بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔
منطق اور علم الکلام کو شمال نصاب کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تمام علوم نصاب کا حصہ قرار
پائے۔“ (۳۵)

”آج کی طرح کبھی بھی دینی اور دنیوی مدارس الگ الگ نہیں تھے۔ ایک ہی درس گاہ
میں جہاں حدیث و تفسیر کا علم پڑھایا جاتا تھا وہیں اس کے دوسرے دنیوی علوم کا درس بھی دیا
جاتا تھا۔ دوسرے نظامی جن مشائخ پر مشتمل تھے انھیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص
دینی نصاب نہیں ہے بلکہ اس کے مضامین مختلف علوم و فنون پر مبنی ہیں۔ منطقی فلسفہ قانون

طب ریاضی اور جدید میٹری وغیرہ اگر آج رینی علوم نہیں ہیں تو اس دور میں بھی نہیں تھے۔
(۳۶) ابتداء اسلام میں علم کا مقصد علوم دینیہ یا رائج الوقت علوم کی تعلیم تھی۔ مگر علم دین کو تمام علوم پر فوقیت حاصل تھی کیونکہ علم دین ہی ہماری ذاتی اخلاقی روحانی بنیادیں استوار کرتا تھا اور اسی پر ہمارا تمام نظام زندگی قائم تھا۔ (۳۷)

قاضی ابوبکر ابن العربی کی رائے ہے کہ پہلے بچوں کو شعر و ادب کی تعلیم دی جائے پھر حساب کی اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھایا جائے تاکہ بچے باسانی کلام اللہ کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث فقہ اور دیگر علوم سکھائے جائیں۔ ابن خلدون نے ابن العربی کی رائے سے اصول اتفاق کیا لیکن کہا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ بچے بڑے ہو کر تعلیم قرآن سے محروم رہ جائیں گے تو یہی طریقہ مناسب ہے۔ وہ ابن العربی کی اس تجویز کے بھی موافق ہیں کہ تعلیم تھوڑی تھوڑی اور بتدریج ہونی چاہیے۔ (۳۸) ابن خلدون اس امر کے مخالف ہیں کہ ہندی کے سامنے ایسے مسائل پیش کیے جائیں جن کو سمجھنے سے وہ قاصر رہتا ہے۔

زروانی نے "تعلیم الحکم و طریقہ التعلم" میں امام ابوحنیفہ اور دوسرے اہل علم کی رائے لکھی ہے کہ ہندی کو صرف اتنا سبق دینا چاہیے کہ وہ بار بار پڑھنے سے یاد ہو جائے۔ پھر ہر روز سبق میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ابن خلدون اور زروانی کے نزدیک سبق میں اضافہ و تکرار اور بار بار کلام کا التزام ضروری ہے۔

سکندر اعظم کے زمانے تک صرف علم موسیقی اور ورزش جسمانی ان کے نصاب تعلیم میں داخل تھیں۔ مسلمانوں نے تعلیم کا ناخوار ورزش جسمانی کے علاوہ دینی علوم اور انسان کے قوائے باطنی کی تہذیب اور تکمیل خیال کی تھی۔ (۳۹)

"اخوان الصفا" رجہ عالی کے نصاب تعلیم میں علوم فلسفہ کا بھی اضافہ کرتے تھے اور اس معاملے میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی کتب گھر تھا جو بہت حد تک جدید تعلیمی کتب گھر سے ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتدا مستقولات کے بجائے محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک اچھوتے اسلوب میں دقیق علمی طریقے پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم کا بنیادی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرنا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم کے بارے میں اخوان الصفا کے ان

مشاہدات کا علم ہوا تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی حمایت کی اور انہی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا نصاب مقرر کرنے وقت دو بنیادی نکات کو ملحوظ رکھنے چاہئیں۔
(۱) بچوں کی ذاتی استعداد (۲) جنسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور غیر جنسی معرفت تک پہنچنے کا اس کا بنایا جائے۔ (ابوالفتح محمد التوکی) (۴۰)

مظلوم فارسی نصابوں میں "نصاب الصبیان" غالباً سب سے قدیم ہے۔ اس کے مصنف ابونصر فراہی ہیں جنھوں نے یہ کتاب ۷۱۷ھ میں لکھی۔ یہ کتاب صدیوں تک داخل نصاب رہی ہے اور اس کے قول عام کا یہ عالم تھا کہ بقول پروفیسر شرانی اس کے شارحین اور حواشی نگاروں کی تعداد گنتیوں کے شمار میں سے زیادہ ہے۔ (۴۱)

بہار شاہ اول کے عہد میں نظام الدین نے اپنے درس کا آغاز کیا۔ حکومت کی طرف سے فرنگی محل کی عمارتیں اس کے لیے مخصوص تھیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان کے درس محل میں کی شہرت تمام ملک میں پھیل گئی۔ وہ دروس کے تشکیلات علم شرعیہ درس ہونے کے لیے آئے گئے۔ بچوں کی پچیس برس تک آپ نے درس دیا اور باپ کے درس کی ترمیم کر کے صرف انھیں علمی و ریاضی بلاغت فقہ اصول فقہ کلام تفسیر اور حدیث کی کتاب پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب جاری کیا جو "درس نظامیہ" کہلاتا ہے۔ (۴۲) "درس نظامی" کے بانی فرنگی محل مکتبہ کے عالم نظام الدین تھے۔ یہ ہمارے دور افتادہ درس میں آزاد تعلیم کا نظام تھا جس میں طب و ہندو بھی شامل تھے۔ (۴۳)

حضرت شاہ ولی اللہ نے "الجزء اللطیف" میں اپنی درسیات کو اس ترتیب سے لکھا ہے:
۱۔ فقہ اصول فقہ بلاغت و بیعت و حساب طب حدیث تفسیر اور تصوف و سلوک کی کتابیں۔
(۴۴) ۲۔ قدیم عربی مدارس میں باوجود نقص و بڑی خوبیاں تھیں۔ ایک مطالعے کا شوق اور علمی فن میں کمال حاصل کرنے کی سعی مثلاً فقہ حدیث متعلق فلسفہ وغیرہ ہیں۔
۳۔ محبت کہ ان کا علم حاضر ہوتا تھا اور جو کچھ وہ پڑھتے تھے (خواہ کیا ہی غلط ہی) اسے سمجھتے تھے اور اس پر قدرت رکھتے تھے۔ (۴۵)

ملائیوں کے قائم کردہ تعلیمی ادارے تین زمروں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ ۱۔ مکتبہ..... جس میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ دوم اعلیٰ تعلیم کے ادارے جو

دوسرے کے نام سے موسوم تھے۔ یہ ہمارے زمانے کے کالجوں کی طرح ہوتے تھے۔ یہ مدرسے بیشتر مجددوں سے ملحق ہوتے تھے۔ ان کی بھی تہذیبیں یعنی فقہیں، بعض دارالحدیث کہلاتے تھے، بعض کو دارالائتدہ کہا جاتا تھا۔ مکتب اور مدرسوں کا یہ سلسلہ نو عبدالمطلبی میں ہی جاری ہو چکا تھا۔ سنیوں نے اعلیٰ مدرسوں کے معاملے میں دور عباسی کے قائم شدہ مدرسوں کی تقلید کی تھی۔ سلطان مراد دوم نے سب سے پہلے ایک ایسے مدرسے کی ضرورت محسوس کی، جس کے فارغ التحصیل طلبہ دفتر اور توجہ دونوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان محمد فارغ نے 'مکتبہ عمومی' کی بنیاد رکھی۔ یہ مکتبہ عمومی قریب چار سال تک بیڑی شان و شوکت سے چل رہا۔ اس عجیب و غریب ادارے کا فاضل حال ترکہ مؤرخ فیروز محمد زہودہ سولہ سال ۱۸۷۳ء میں پانچ جلدوں میں لکھا۔ اس کے تصانیف میں ترکی زبان کے علاوہ عربی اور فارسی بھی شامل تھیں۔ قرآن، تفسیر، اسلامی قانون، شریعت، فقہ، علم ہند، موسیقی، ترکہ قوم کی تاریخ، ان تہذیبوں اور ذہنیاتی تدبیریں بھی شامل تصانیف تھیں اور طلبہ کی جسمانی تربیت پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ (۳۶)

شواہد

[illegible]

(۱۶) مجلہ برگ گل، اردو کالج، کراچی، ایڈیٹور نمبر ۷ ص ۴۶۷ (مضمون ”اسلامی نظام تعلیم“ از مفتی اعظم پاکستان)

(۱) ماہنامہ جُربانِ دینی مئی ۱۹۵۸ء، ص ۶۹ (مضمون "اسلامی صنایع لطیف اور یورپی صنایع پر ان کا اثر" اذاعے ایچ کرسی مترجمہ سید مبارک الدین رفعت)

الطاف حسین حالی نے عربی و دینی مدارس کے نصابِ تعلیم کی اصلاح کے لیے اپنے ایک مضمون میں چند تجاویز پیش کیں۔ یہ مضمون مودت العلماء کے اجلاس ۱۸۹۴ء میں پڑھا تو نہ جاسکا، ان کے مقالات میں شامل ہے۔ اس میں انھوں نے لکھنے کی مشق پر زور دیا اور تجویز دی کہ عربی بولنے اور لکھنے کی مشق طلبہ کو اول ہی سے شروع کرائی جائے۔ نیز اس حقیقت کے پیشِ نظر کہ تاریخ جغرافیہ کے علوم کو دنیا کی سب قوموں سے پہلے مسلمانوں نے ترقی دی، ان مضامین کو بھی شامل کرانے کی سفارش کی۔ (۲۷)

سر سید نے درس نظامی کے علوم اور مرتبہ کتب نصاب کا تذکرہ کر کے اہل دانش کی توجہ مبذول کرانی کہ وہ اس کی تصحیح کریں اور خود معلوم کریں کہ اس حریفیت میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ خود انھوں نے دو قسم کے نصاب تجویز کیے۔ تعلیم عام کا نصاب، تعلیم خاص کا نصاب۔ (۲۸)

فرد اور معاشرہ دونوں کو اسلام ان کا جائز مقام دیتا ہے اس لیے جو کچھ بھی مسلمان بچے کو پڑھانا مقصود ہو اس میں خدا اور رسول ﷺ کی قائم کردہ حدود کے سوا کسی پابندی کا جواز

(۱۸) مجلہ اسلامی تعلیمی لاہور جنوری فروری ۱۹۷۷ء، ص ۲۰، "مضمون" مسلمانوں کی ثقافت میں کتاب کا کردار، از حافظ احمد یار

(۱۹) ماہنامہ طلوع افکار کراچی اکتوبر نومبر ۱۹۷۷ء، "مضمون" اسلامی عہد کے نشیب و نشانی، از حسین انجم

(۲۰) ماہنامہ المعارف لاہور دسمبر ۱۹۶۸ء، ص ۲۶، "مضمون" حدیث رسول ﷺ کا اثر عربی زبان و ادب پر، از ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر

(۲۱) تفسیر احسانیت، حصہ دوم، ابو احسانات سید محمد احمد قادری، مرکزی دارالتبلیغ، مکتبہ حسنائت لاہور، ص ۳۲

(۲۲) اسلام اور عربی تمدن، شاہ معین الدین احمد ندوی، مطبع معارف اعظم، لاہور، ۱۹۵۲ء، ص ۱۶۳

(۲۳) انتخاب مقالات شیعہ اردو اکادمی سندھ کراچی، ۱۹۶۰ء، ص ۷۷، "مضمون" مسلمانوں کی غرضیت تعلیم

(۲۴) سرمایہ اردو کراچی جنوری تا مارچ ۱۹۷۵ء، ص ۱۱، "مضمون" لفظ ادب کا مفہوم، از پروفیسر کارلوالہ انیسو قالیف مترجم ڈاکٹر محمد ریاض

(۲۵) انتخاب مقالات شیعہ، ص ۷۲

(۲۶) مسلمانوں کے افکار و مسائل، محمد شریف، ص ۳۶

(۲۷) افکار ابن خلدون، محمد حنیف ندوی، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۱۹۶۹ء، ص ۱۹۱

(۲۸) مجلہ اسلامی تعلیم لاہور جنوری فروری ۱۹۷۷ء، ص ۲۶

(۲۹) اعجاز القرآن، سید مسرور حسین، اشاعت العلوم پریس، لکھنؤ، ۱۹۳۰ء، ص ۵۷

(۳۰) مکتوبات نبوی، سید محبوب رضوی، نذر سنز لاہور، ۱۹۷۸ء، ص ۳۰

(۳۱) مجلہ ثانوی تعلیم لاہور جون ۱۹۶۷ء، ص ۱۱، "مضمون" تدوین نصاب کے اساسی حوصلے، از ڈاکٹر محمد عبدالحزیز

(۳۲) تعلیم و تعلیم، منور ابن صادق، صادق پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۷۳ء، ص ۹۳

(۳۳) مجلہ برگ گل کراچی ایوب نمبر، ص ۳۸

(۳۴) ۲۳ تا ۲۷ اگست ۱۹۶۹ء کو علماء سیدنا متعلقہ ملی۔ این۔ آر۔ سنٹر لاہور میں مولانا حسن

الدین ہاشمی استاذ فقہ و قانون جامعہ اسلامیہ لاہور کا مقالہ "اسلام کا نظام مدارس"

(۳۵) تعلیمی مقالات، مجلس تعلیمات پاکستان لاہور، ص ۶۱، "مضمون" کیا درس نظامی محض ایک دینی نصاب ہے، از حافظ نذراحمہ

(۳۶) ہمارا دینی تعلیم اور اس کو کھلنے والے اوقات، جادوید نظامہ اوقاف مغربی پاکستان لاہور، ص ۴۵

(۳۷) ہمارا نظام تعلیم، محمد صغیر حسین، جامعہ عالیہ صدیقیہ، آلوہا شریف، ص ۷۷

(۳۸) تعلیم و تعلیم، ڈاکٹر سعید حسن، لکھنؤ، ۱۹۵۰ء، ص ۲۶۹

(۳۹) محمد قانوی تعلیم لاہور مارچ ۱۹۷۱ء، ص ۳۴، "مضمون" مقتصد تعلیم، از عبداللہ غوثی

(۴۰) ماہنامہ فکر و نظر، اسلام آباد اپریل ۱۹۶۲ء، ص ۷۰

(۴۱) مباحث از ڈاکٹر سعید عبداللہ، مجلس تربیتی ادب لاہور، ۱۹۶۵ء، ص ۸۸-۸۹

(۴۲) مجلہ برگ گل ایوب نمبر، ص ۲۳۱

(۴۳) روایت اسلامی تعلیم، لاہور، ستمبر اکتوبر ۱۹۷۶ء، ص ۶۷، "مضمون" دینی درس گاہوں میں نصاب کا مسئلہ، از ڈاکٹر بربان احمد فاروقی

(۴۴) برگ گل ایوب نمبر، ص ۶۳۶

(۴۵) برگ گل ایوب نمبر، ص ۲۵۱

(۴۶) سرمایہ اردو کراچی جولائی تا ستمبر ۱۹۷۶ء، "مضمون" عثمانیوں کے عہد کے مدارس اور ان کا نصاب، از امتیاز محمد خاں

(۴۷) ماہنامہ المعارف لاہور جنوری ۱۹۷۰ء، ص ۳۱

(۴۸) سرمایہ اردو کراچی جنوری تا مارچ ۱۹۷۷ء، ص ۶۷، "مضمون" سرسید کے تعلیمی نظریات، از خولید منظور احمد

(۴۹) سرمایہ مجلہ "فرداں" لاہور کے جولائی ۸۲ء تا جون ۱۹۸۳ء کے شمارے میں

(مطبوعہ)

مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں

کسی بھی ترقی پذیر ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تعلیم عام ہو لیکن تعلیم کے حوالہ سے سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کس مقصد سے ہو۔ ہم تعلیم دلا کر بچوں کو کیا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مقصد تعلیم کی تعلیم کے بعد منزل کا حصول مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے تعلیمی منصوبات بھی کسی مقصد کی تعلیم کے بغیر مرتب ہوتے رہے اور پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی محض ملازمت کے نقطہ نظر سے تعلیم سے متعلق رہے! اول تو ہمارے ملک میں خود زندگی کا تناسب بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک کا ۸۵/۸۰ فی صد طبقی بکسرہ خواندہ ہے۔ ان بڑھ بڑھوں کو قومی اور اجتماعی معاملات میں تعلیم یافتہ لوگ ہی رہنمائی دے سکتے ہیں لیکن خود تعلیم کے ذریعے ہم بی اے ایم اے یا اس سے بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں اس سے ملک و قوم کی خدمت کا کوئی تصور نہیں ابھرتا اور وہ ملک کے مختلف شعبوں میں ترقی کی کوئی لائن اختیار نہیں کر سکتے۔

موجودہ تعلیم کے تحت نوجوانوں کو صرف پڑھایا جاتا ہے، عمل کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ انھیں اس بات کا شعور نہیں دلایا جاتا کہ بڑے ہو کر انھیں کیا بننا چاہیے؟ علم کو محض دولت کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انسانی رہنمائی کے فرائض کی انجام دہی کا اس میں کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے!

ہم مسلمان ہیں ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ نگاہ کی حیثیت دی تھی۔ تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کو "اسلامیانا" چاہیے تھا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے قوم کے نوجوانوں کو بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنانا ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرے کی تعمیر اور خدا کے خوف کی بنیاد پر قائم نظام حیات کے احیاء و ترقی کی بنیادی ضرورت تعلیم کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا تھا۔ طلبہ کو اخلاقی تربیت دینا اور ان کو ملک کے مستقبل کے رہنماؤں کی حیثیت سے تیار کرنا چاہیے تھا۔ مگر ہم نے نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے محض کلرک یا افسر

ہے۔ انٹرنیشنل نے آنکھ کی ساخت کا مصلحت اور تحمل بیان کیا۔ فوٹو گرافی کی ایجاد کا سہرا سی سائنس دان کے سر ہے۔ کتنے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جابر ابن حیان نے علم کیمیا میں تجربات کو ضروری قرار دیا اور فنی جراثیمی کے سلسلے میں معاون مختلف دوا کی ایجاد کیں۔ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاتے ہیں کہ بوطی بینا کی تالیف "القانون" اپنے موضوع پر پہلی منظم اور واضح کتاب ہے۔ بوطی بینا پہلا معالجہ ہے جس نے علاج میں نفسیات کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اسے رواج دیا۔ ہم میں سے کتنے پاکستانی اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ جس شخص راجر ٹکین کو ہم سائنس دان سمجھتے ہیں خود وہ انہی کتابوں میں مسلمان سائنس دانوں کے علاوہ فکر کا ذکر کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے عرب سائنسدانوں سے استفادہ کیا ہے۔ کیا ہمارے طالب علموں کو کسی پرچہ پڑھایا جاتا ہے کہ الجبرا کی ابتدا احمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کی۔ فارسی کے مشہور شاعر اور ادیب فیصل الدین طوسی اور مصر کے ماہر ریاضی بیہ الدین نے ریاضی میں قابل قدر کتابیں لکھیں۔ اسی طرح محمد اقبال اور ابوالوفاء کی شخصیتیں علم مشکاٹ پر حکمرانی کی حیثیت رکھتی ہیں اور جابر بن الفلاح ہسپانوی سے علم ہیئت پر نہ بھٹایا جانے والا کام کیا۔

ہمارے فارسی یا اردو کے طالب علم شاید یہ تو جانتے ہوں کہ عمر و خیام رباعیات کی وجہ سے مشہور ہے لیکن کوئی یہ بھی نہ کہے گا کہ وہ علم نجوم کا ماہر اور معروف حساب دان تھا۔ کیا ہم ریاضی پڑھاتے ہوئے بھی طلبہ کو اس حقیقت کی بھلا بھی لگتے دیتے ہیں کہ حساب میں فخر کو عربوں نے رائج کیا اور مغرب نے مسلمانوں سے ڈھائی تین سو سال بعد فخر کا استعمال شروع کیا۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ "عربیک نیومنز" لاطینی ہندسے) اس لیے اس نام سے پکارے جاتے ہیں کہ ہندسے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ کیا اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ راجی مہم الامراض کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے چکنی بارہ چپک اور خسرہ کا علاج دریافت کیا تھا۔ ابوالعباس فرغانی البیرونی اور ابوالرقافی مشہور ماہر ستارہ فلکیات تھے اور ستاروں اور زمین کی حرکت بخوبی کو انھوں نے ثابت کیا۔ ان کی تالیفات کا مغرب کی زبانوں میں ترجمہ ہوا مگر ہم ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں۔ ہسپانیہ کے مشہور فلسفی، مفکر اور ادیب ابن رشد سے سینکڑوں برس تک مغرب نے رہنمائی حاصل کی مگر ہماری نوجوان نسل کو ان کا نام

تک معلوم نہیں۔ ہمارا مذہم تعلیم کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ سازی کو پہلی بار تجارتی اور صنعتی بیٹانے پر عربوں ہی سے متعلم کیا تھا اور جو فارما کو بیٹا کر کیا تھا صدیوں تک رائج رہا۔ مغربی عربوں نے ایجاد کیا۔ عینک مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ جہاز رانی کے لیے قطب نما کی ایجاد کا سہرا عربوں کے زمانے کے سر تھا۔ قطبی نے گھڑی ایجاد کی اور موسیٰ نے اسطرلاب (ستاروں کی بلندی معلوم کرنے والا آلہ) ایجاد کیا۔ قرطبی نے وہ کون سا علمی اور سائنسی شعبہ ہے جس میں اذیت کا سہرا مسلمانوں کے سر نہیں لیکن ہماری تعلیم ہمیں اپنے ماضی سے اتنا بے گانہ کر دیتی ہے کہ جو ان نسل جو ان نسل بھیری بڑے بوڑھے ہی کہتے ہیں جو ان حقائق سے آگاہ ہیں!

سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کون کون سا ہی بناتے رہیں گے یا ان میں جدت انکا ر اور جدت کر داری بھی پیدا کر سکیں گے؟ ہماری تعلیم طلبہ کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے پر کب مائل کر سکے گی؟ ہم دوسری قوموں کے سامنے سر اٹھ کر کب یہ کہہ سکیں گے کہ ہماری تعلیم کا بھی کوئی مقصد کوئی نصب العین کوئی ریح نظر ہے۔ ہم کہیں اپنے ماضی کی شاندار علمی روایات کی پاسداری کی طرف بھی رجوع کریں گے یا ہمیں پتا ہی نہیں چلے دیا جائے گا کہ ہمارا ماضی کیا تھا؟ ہمارے نوجوانوں کو درس گاہوں میں بھی اخلاقی تربیت اور ذہنی نشوونما کا سبق بھی مل سکے گا۔ آخر ہم کب اپنی حالت زار کا احساس کریں گے؟

(ماہنامہ تعلیمی بورڈ لاہور کے مجلہ "انکار کردہ" میں مکتوبہ، جلد ۵، شمارہ ۲۲، ۱۹۷۶ء)

☆☆☆☆☆

شریعت محمدی (ﷺ) کا تیسرا ماخذ

اجتہاد

"مَنْ عَمِدَ إِلَهَ بْنِ عَمْرٍو وَاسِي مَرْبُوعَ فَلَا فَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاَحْكَمَ لِسَانَكُمْ فَاَجْتَمَعَتْ وَاصَابَ فَلَهُ اجْرَانِ وَالْاَحْكَمُ فَاَجْتَمَعَتْ وَاحْتِصَاءَ فَلَهُ اجْرٌ وَاحِدٌ۔"

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا اجتہاد کے ذریعے درست فیصلہ کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اجتہاد کے نتیجے میں غلطی ہوگی تو بھی اس کے لیے ایک ثواب ہے۔

اسلام دین کامل و اکمل ہے۔ دینو متین انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں عقائد و عبادات سے لے کر سیاست و حکومت تک اور معیشت و معاشرت سے لے کر انصاف و عدالت تک کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔

یہاں احکامات کی کوئی گنجائش نہیں کہ عبادات تو محمد رسول اللہ (ﷺ) کے سے ہوئے طریقے پر کر لی جائے لیکن سیاست و حکومت کے انداز سیکھنے کے لیے کہیں اور سے دریغ نہ کرنی کی جائے یا معیشت کے لیے کسی اور در پر ہاتھ پھیلائے جائیں۔

ہر شعبہ زندگی میں فیصلے آمد و حالات و واقعات کے لیے قانون اسلامی کا پہلا ماخذ قرآن مجید ہے:

"وَمَا يَكُنْ لَكُمْ الْبَيْتُ الْكَفَّاتُ بِالْحَقِّ بِنَفْسِكُمْ، بَيْنَ الشَّاسِ بِمَا أَرْكَفَ إِلَهُ" (النساء: ۵۷) "بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ اس طرح فیصلہ کریں جیسے اللہ آپ کو دکھائے۔"

قرآن کے بعد حدیث و سنت رسول کریمؐ کا یہ اصول و تسلیم شریعت اسلامی کا

دوسرا ماخذ ہے۔ مرتبے میں قرآن سے مؤثر ہونے کے باوصف مسکت بجائے خود ایک مستقل مصدر قائلوں ہے۔

اور اگر کوئی ایسا معاملہ پڑے جس میں براہ راست قرآن وسنت سے رہنمائی نہ ملتی ہو تو وہاں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے جو قائلوں اسلامی کا تیسرا ماخذ ہے۔

اجتہاد کا مادہ ”ج“ و ”ذ“ ہے۔ فقہی طور پر اجتہاد کا معنی اجتہاد کی کوشش کرنا ہے اصطلاح میں دین کے سرچشموں سے احکام استنباط کرنے کی کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں۔

امام شافعیؒ ”المواظقات“ میں فرماتے ہیں کہ ”اجتہاد شرعی احکام معلوم کرنے اور ان کی حالات پر تطبیق کی اجتہاد کی کوشش کا نام ہے۔“ (جلد ۱ ص ۸۶)

مشکوٰۃ شریف ”ساب العمل فی القضاء والحوف سنکی بوفیق علیہ حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس میں اسلام کے نظام عدالت والانصاف کے حوالے سے اجتہاد کی بات کی گئی ہے حضور محبوب خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فیصلہ کرنے میں اجتہاد میں کام لیا گیا اور درست فیصلہ کیا گیا تو فیصلہ کرنے والے کو دو ثواب ملیں گے لیکن اگر اجتہاد کے نتیجے میں درست فیصلہ نہ بھی ہو تو بھی اسے ایک ثواب مل کر رہے گا۔

جنتہ کی یہ عظمت اس لیے ہے کہ وہ قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہے جس پیش آمدہ معاملے میں اسے براہ راست قرآن وسنت سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی وہاں وہ انہی مصادر کے اصولوں کی رہنمائی میں نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے۔ اس کی حیثیت ٹیک ہے وہ اسلام کے رضاء اصولوں کی حالات و زمانہ پر تطبیق کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں اگر وہ کسی درست فیصلے پر نہ بھی پہنچے تو بھی کم از کم ایک اجر کا حق دار ضرور ہے۔

اسلام نے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور ایک ہمہ گیر اور تمام دنیا کے لوگوں کی تاقیامت رہنمائی کرنے والے دین کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں مختلف جغرافیائی اور طبئی حالات اور نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل و واقعات کے پیش نظر قرآن وسنت کی مدد سے تخریج مسائل کر کے احکام میں تطبیق پیدا کرنے کو اہم سمجھے۔ ہر زمانے میں امت مسلمہ نے اجتہاد سے کام لے کر عمل کی راہیں روشن کی ہیں لیکن اس دینی فطرت نے ہر کس دنیا کس کو اجتہاد کا حق نہیں دیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ مجتہد کے لیے پانچ خصوصیات ضروری قرار دیتے ہیں:

اولاً: وہ قرآن وسنت کے احکام سے متعلق حصوں پر گہری نظر رکھتا ہو۔ خصوصاً خاص اور تفصیل عام، نصوص مجمل اور نصوص مبہم کے بارے میں جانتا ہو۔ اسے مانع اور منسوخ احکام کے بارے میں علم ہو۔

ثانیاً: احادیث کے متعلق تمام ضروری معلومات رکھتا ہو۔

ثالثاً: اسے فقہی اور شریعی دونوں اعتبار سے زبان عربی پر عبور ہو۔

رابعاً: صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اجماعی اور اختلافی اقوال کے بارے میں خبر رکھتا ہو۔

اور خلاصاً قیاس کی حقیقت اور اس کی اقسام سے واقف ہو۔

ان خصوصیات کا حامل عالم ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جن مسائل میں قرآن وسنت خاموش ہوں وہ ان میں غور فکر کے بعد کوئی حل نکالے۔ اگر ایسا منصف سید قضا پر دسترس ہو کر اجتہاد کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست ہو ”اذا حکم المستحسن ہو کر اجتہاد کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست ہو“ ”اذا حکم الساکم شاجتہد واصاب“ ”تو رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”قلہ اجوان“ ”اس کے لیے دہرا ثواب ہے۔ لیکن“ ”واذا حکم شاجتہد واعطاء“ ”اگر وہ اجتہاد کے نتیجے میں جو فیصلہ کرتا ہے درست نہ بھی ہو تو“ ”قلہ اجر واحد“ ”ایک ثواب اسے مل کر رہے گا۔

(بخاری بیرونی و پاکستانی)

☆☆☆☆

اور اس میں کسی شعبہ زندگی کے لیے الگ ضوابط مقرر نہیں ہوئے۔ ہر شعبہ حیات دوسرے شعبہ حیات سے پوری طرح مربوط و منسلک ہے اور اسی منسلک و ارتباط کے باعث دو برگ و بار دیتا ہے، جو خالق ہر کائنات کا مظاہر ہے۔ [۱]

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ان معنوں میں کہ اس کے ایک ایک حکم بشوق و تحریر کی ایک ایک شق اور ہدایت کی ایک ایک شکل میں ہمہ پہنچ رہی ملتی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں اپنائے زکوٰۃ کو شامل رکھا گیا ہے، جو درحقیقت حقوق العباد کو پورا کرنے کی بہت بڑی شق ہے، اس کا تعلق حسن معاشرت سے بھی ہے۔ یہی معاشیات کی اوجہ ہے اور عبادت تو یہ بنیادی طور پر ہے۔

اسلام ایسا دین ہے، جس میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا الہوی حکم موجود ہے [۲] اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم عبادت تو اپنے آقا و مولیٰ (عالیہ القیہ والثناء) کے بتائے ہوئے طریقے پر کر لیں لیکن معاشیات کے لیے کسی یہودی کے در پر ہاتھ پھیلائیں اور سیاست و حکومت کے گر سیکھنے کے لیے ”مغرب“ کی دیوڑھی مری کریں۔ کیوں کہ یہاں ایک ایک نکتہ جس کی بنیاد پر نظام پوشیدہ نظر آتے ہیں، ایک ایک ہدایت میں حیات انسانی کی کئی جہتوں کو روشنی ملتی ہے، اس طرح مختلف منازل کو طے کرنے کے لیے یہی ایک ”صراط مستقیم“ کافی ثابت ہو رہا ہے۔ مثلاً باجماعت نواز کا تصور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی حیثیت میں نظام عبادت کی اساس ہے، وہاں معاشرے میں اونچے نیچے، نسل و رنگ کے اختلافات اور امیر و غریب کی طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی بنیاد بھی ہے۔ یہی کام باجماعت کا شعور را جا کر کرنے کی راہ ہے اور الفت، پیار، اخلاص اور ایمان کے ذریعے ایک مثال، صانع اور خالصتوں سے پاک معاشرہ تشکیل دینے میں پہلے رنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

جب آپ رب کریم (جل شانہ العظیم) اور اس کے محبوب کریم (عالیہ الصلوٰۃ والسلام) کے احکام و ارشادات میں سے کسی کی تعمیل میں کوشاں ہوتے ہیں تو دراصل زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً حضور سرور کائنات ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

”مکوث نکاح تو اس میں خود با زیادہ کر لیا کرو اور اپنے مسائیل کا خیال

رکھو“۔۔۔ [۳]

حضور پر نور ﷺ کا حکم ہونے کی حیثیت میں یہ عبادت ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی شکل میں یہ حسن معاشرت کی اعلیٰ مثال ہے اور جب ہر آدمی اس طرح اپنے مسائیل کا

احتساب۔۔۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں

راجا رشید محمود

جب اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں تو عام طور سے صرف یہ قرار دیتے ہیں کہ اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مقدسہ میں ایسے معاملات و مسائل میں بھی رہنما اصول دیے گئے ہیں جو ہمیں قیامت تک کے عرصے میں پیش آتے رہیں گے۔ ہم قرآن و احادیث سے معاشیات و اقتصادیات، معاشرت و سماجیات، سیاسیات اور ضرورت کے مطابق دیگر پہلوؤں کے بارے میں ضروری نکات کی تلاش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس تلاش میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے استفادے کی یہ صورت مثالی نہیں۔ جو آئین دینا میں مروج ہیں، ان میں اور اسلام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ دانشوروں اور قانون دانوں کے بنائے ہوئے ہیں جب کہ یہ دانش و قانون کے خالق کا نافذ کردہ ہے۔ ہندوؤں کے مروجہ کردہ مسودہ آئین میں مختلف شعبہ ہائے حیات کے لیے الگ الگ اصول مروج ہوتے ہیں، جن پر بعد میں قانون سازی کی جاتی ہے، مگر خلاقی عوامل (ﷻ) کے دیے ہوئے آئین میں حیات انسانی کے تمام اظہاری اور اجتماعی رویوں کو درست و نیک لگتی ہے

خیال رکھنے کا زور دے معاشرے میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ معیشت کا بنیادی مسئلہ حل کرنے کی مثالی صورت بھی ہے۔ نیز لوگ اخوت کا رشتہ جس طرح مضبوط و محکم ہوگا، جس طرح محبتیں بڑھیں گی، جس طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا احساس قوی ہوگا، وہی اسلام کا مطلوب و مقصود ہے۔

جہاں تک احتساب کا تعلق ہے، اسلامی تعلیمات میں اس کا عمل و عمل مومن کی ہر انفرادی اور مومنوں کی ہر اجتماعی کارروائی یا کارکردگی میں ہے اور جب تعلیمات خدا و رسول خدا (ﷺ و ﷺ) کے متعلق اس حوالے سے بات کی جائے تو ”بے لاگ“ کا ساتھ غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے کسی ضابطے میں ناگ اپٹ، کیا کیوں اور اگر حرکت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ”کس نے کیا“ اور ”کس کا ہوا“ کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔۔۔“

”تم میں سے ہر ایک حاکم یا نگران ہے اور ہر ایک اپنے ماتحت / زیر نگرانی افراد کے لیے جواب دہ ہے۔۔۔“

اس حدیث پاک میں ”راعی“ اور ”رعایا“ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ [۳] اسلام میں ہر شخص اپنے زیر نگرانی یا زیر اہتمام لوگوں کے بارے میں بھی اپنے ہر عمل کے متعلق جواب دہ ہے۔ جواب دہی کا یہی احساس انسان کو اچھا انسان اور مومن کو مومن کامل بناتا ہے۔ یہ جواب دہی احتساب ہی کا دوسرا نام ہے اور اس سے کوئی منہ پھٹی نہیں۔

مسلمان اپنے ہر عمل کے بارے میں احتساب کی زد میں ہے، جواب دہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم عبادت کے سلسلے میں بھی جواب دہ ہیں کہیں اس میں دکھاوے کی، ریاء کی ملاوت تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ ترمذی ایک طویل حدیث ہے، جسے سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بارے ہوش ہوئے۔ حضور رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سب سے پہلے قیامت کے دن تین آدمیوں کا حساب لیا جائے گا قرآن کریم

حفظ کرنے والا کہے گا، یا اللہ! میں حیرے لیے تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو قاری کہلانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر مشرقت منہ شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں تیری عطا کردہ دولت سے صلہ دہی کرتا رہا، خیرات کرتا رہا۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے اور

اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو حق اور حیر کہلانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر شہید آئے گا اور کہے گا، یا اللہ! میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہوا۔ فرشتے کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ رب بھی فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے بہادر و شہید ہونے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ حضور خرمو جودات ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زانو پر ہاتھ دارتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ! سب سے پہلے یہی جہنم کا بندھن بنیں گے۔۔۔ [۴]

اس سے اگلی حدیث میں جہنم کی اس واوی کا ذکر ہے، جس سے جہنم خودوں میں کئی مرتبہ پناہ مانگا ہے۔ حضور حبیب کبریا علیہ التحیۃ والکرام نے فرمایا:

”رَبِّكَ كَارِيٌ كَلَيْفَ قُرْآنَ يَنْفَعُ مَنْ هُوَ فِيهِ يَحْتَكِلُ مَا يَكُنْ مِنْهُ۔۔۔“

مطلب یہ کہ عبادات بجا لاتے ہوئے بھی یہ احساس زور دہنا چاہیے کہ ان معاملات میں بھی احتساب ہوگا اور بڑی بڑی عبادتیں کرتے دکھائی دینے والے نہایت خراب یا یا بیکاری کی چکاچوند کے باعث جہنم کے ڈولین باسی بن سکتے ہیں۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی نظام کا ہر گوشہ دوسرے گوشے سے اور ہر پہلو دوسرے پہلو سے مربوط ہے۔ اسلام کے ہر حکم کی کئی جہتیں ہیں اور اس میں کئی پیلوئوں سے اصلاح کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم صرف معیشت کا ذکر کریں تو اسلام فرد کو معاشی جدوجہد کی ترغیب بھی دیتا ہے اور اس کی فحش حکیت کو شایع بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ کمائی کے ذرائع کے جائز اور حلال ہونے پر زور دیتا ہے اور حصول معاش کی آزادانہ سعی میں حلال و حرام کی حدیں متعین کرتا ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں صاحب ثروت باغزت ہے، اس کی دولت کے ذریعے کے بارے میں چھان بین اور احتساب کا تصور بھی گوشہ نصف صدی سے غائب چلا آ رہا ہے۔ حضور نبی الانبیاء، ﷺ نے ہمارے دور پر فتن کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لوگوں پر ایک دور آیا آئے گا، جب اس بات کی پروا نہیں کی جائے گی کہ مال

حرام راستے سے آیا ہے یا حلال اور جائز راستے سے۔۔۔“ [۵]

حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے جائز اور ناجائز کنائی کے سارے راستے محکوم کر بیان فرما دیے، مثلاً اپنے ہاتھ سے سخت کر کے کٹائے کسب سے بجز قرآن یا [۶] اور رشوت دینے والے اور لینے والے، دونوں پر لعنت فرمائی [۷] ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع آمدن کے حوالے سے اسلام کا نظام احتساب

سوال پراپنا "دولت الیہ" تھا ہر کہو سیتے ہیں۔ اصل میں یہ دولت الیہ بنی انسان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ واضح ہوا کہ سود لینے والے، سود دلوانے والے اور اس معاملے کے گواہوں کا احتساب بھی ضروری ہے اور قرض لے کر ہڑپ کر جانے والوں کے خلاف سخت تعزیری اور تادیبی کارروائی بھی لازمی ہے۔ خدا و رسول خدا (ﷺ) نے جہاں مضبوط الحال لوگوں کی مدد کا حکام جاری فرمایا ہے، وہاں سوال کرنے کی ممانعت بھی فرمائی ہے (۱۶۶) یعنی جہاں اہل ثروت کا احتساب ہوگا کہ انھوں نے عسرت زدہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہاں مانگنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ اسلام میں سزا کے علاوہ ۱۲ فیصد قسور یوں ساتھ ساتھ جتنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا:

"سچا امانت دار نہ ہو سلطان، قیامت کے دن شہداء اسلام کے ساتھ ہوگا۔"۔۔۔ (۱۷۱)

معاشرت اور معاہدات کے حوالے سے حضور رحمت پر عالم ﷺ نے بدگمانی سے بچنے، محب جوئی نہ کرنے، وہی نہ کرنے اور کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی نہ کرنے کا حکم دیا ہے (۱۸۳) والدین کا حکم نہ ماننے کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے (۱۹۳) حضور مردہ کا نکاح، ﷺ نے جھوٹ سے اجتناب کو مومن کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ فرمایا:

"جھوٹ سے بچو، کیوں کہ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے، سچ بولا کرو، کیوں کہ یہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔"۔۔۔ (۲۰۰)

صفوان بن یسیم کہتے ہیں حضور رسول کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا:

"مومن بزدل ہو سکتا ہے۔"

فرمایا: "ہاں۔"

عرض کیا گیا: "مومن بخیل ہو سکتا ہے؟"

فرمایا: "ہاں۔"

پوچھا گیا: "مومن بھوٹا ہو سکتا ہے؟"

فرمایا: "جہیں۔"۔۔۔ (۲۱۱)

احتساب کے نقطہ نظر سے معلوم ہے کہ بدگمانی کی مرتکب عیب جوئی کرنے والے، کسی سے دشمنی یا تعلقات کے اظہار کو دوام بخشے والے، ماں باپ کا حکم نہ ماننے والے، جھوٹ

ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اگر پاکستان میں بھٹی بار کوئی اس دینی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اقدام یقیناً ناکامی خیز ہے۔

ذرائع آمدن کی جواب دہی کے ساتھ اسلام میں ارتکاز و انحصار کی سخت ممانعت ہے۔ مال کی محبت کو نہ مہتر قرار دیا گیا ہے اور نکل و ادھار کا، زر پرستی، دولت دنیا کی حرص و ہوس اور خوش حالی پر فخر و مذہبی خدمت کی نفی ہے (۱۰۰) حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

"جس نے ضروری حقوق کی ادائیگی میں نکل سے کام لیا، وہ جب ہلاک ہوگا تو

اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا (۱۱۱) اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا ہے

تو اسراف کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔"۔۔۔ (۱۱۴)

آمدن اور خرچ پر تھک نہ کے ساتھ ساتھ اسلام میں منظم دولت کا مثالی نظام دیا ہے۔ مذکورہ اوپر عشر کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، عسرت زدوں کی مدد، مالی نکال و ادھار اور صدقات کا وسیع نظام کر دہی دولت کو جو شکل دیتا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں احتساب ساتھ ساتھ چلتا ہے۔

اگر کوئی شخص گروہ یا ادارہ کمانی کا جائز طریقہ اختیار نہیں کرتا تو قومی دولت کا نفع استعمال کرتا ہے، کرپشن میں ملوث ہے، قوم و ملک کا سرمایہ اُدھار لیتا ہے اور ہڑپ کر جاتا ہے، رشوت لینے یا دینے کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی کمائی کے ذرائع جائز نہیں ہیں، تو اگر اسلام نافذ ہوتا، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے، ہماری انفرادی و اجتماعی زندگیاں اسلام کے مصلحتیں کردہ حقوق و فرائض کو انجام دیتے ہوئے گزر رہی ہوتیں تو ایسی صورتیں پیدا نہ ہو سکتیں، لیکن اگر ایسی صورتیں پیدا ہو چکی ہوں تو ان کا فوری تذکر اور قومی دولت کے ضیاع کا فوری ازالہ ضروری ہوگا۔

اسلام نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ حضور مقرر موجودات ﷺ نے رو (سود) کا ثبات دین کرنے والوں کو چھٹی فرمایا ہے اور یہ کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے (۱۳۱) حضور ﷺ نے سود کھانے والے اور اس کے گواہ بھی لعنت فرمائی ہے (۱۳۲) حضور رسول ﷺ نے بغیر ضرورت قرض لینے اور زندگی میں قرض ادا نہ کرنے کو گناہ کبیرہ کے بعد سب سے بڑا گناہ فرمایا اور ایسے قرض اشخاص کی نماز و چارہ پڑھنے سے آخر افرمایا (۱۵۱) اس صورت میں آج کل کے ان ظالموں کو تو جو بھی زیادہ سے زیادہ سزا ملے، وہ کم ہے۔ جو قومی دولت کو لوٹنے ہی کے لیے قرض کے نام پر حاصل کرتے اور پھر "معاذ" کروا لیتے ہیں یا زکا کر جاتے ہیں اور اس قرض کی ادائیگی کے

بولنے والے اور ہر قسم کی منجیات کا ارتکاب کرنے والے کی جواب دہی اور احتساب، اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کا حق ہی نہیں، فرض ہے۔

سیاست کی دنیا پر نظر دوڑائیں تو اسلام میں طلب جاہ و منصب کی مناسی ہے۔ حضور رحمت پر عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”حکومت کی حرص ناپسندیدہ ہے، جو حکومت مانگے گا اسے اس کے خاتمے کر دیا جائے گا اور اگر بغیر مانگے حکومت ملے گی تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔“ [۲۲]

حضرت سیدنا ابوسمٰیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میں وہ آدمیوں کے ساتھ حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے عرض کی:

”ہمیں حکومت کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری سونپ دیں۔“

حضور فرمود جرات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو حکومت طلب کرے، ہم اسے سب سے جھوٹا سمجھتے ہیں (یا فرمایا کہ) جو عہدے کی خواہش رکھے، وہ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔“ [۲۳]

نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمنائے جاہ و منصب اور عہدہ طلبی اسلام میں ممنوع ہے۔ سیاست کے حوالے سے اسلام احتساب کا بیڑغ متعین کرتا ہے، کاش! کوئی اس طرف توجہ دے۔

ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیمات نبوی (ﷺ) کی روشنی میں احتساب ہر قدم پر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ اس سے مبرا نہیں اور یہ احتساب ہمیشہ بے لاگ ہوتا ہے۔ کوئی لاگ لگاؤ، اس کے اثر و نفوذ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے مسلمان کی جان و مال و آبرو کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے [۲۴] حضرت عمر و بن احوصؓ کہتے ہیں کہ جینے والوں کے دن حضور ﷺ فرما رہے تھے:

”بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو ایسی طرح حرام ہیں،

جس طرح آج کا دن حرام ہے۔“ [۲۵]

حضور پاک ﷺ نے جینے والوں کے موقع پر یہ بھی فرمایا:

”میرے بعد ہر طرف شادیت چانا کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو۔“ [۲۶]

مطلب یہ ہے کہ جو بد بخت کسی مسلمان بھائی کی جان و مال اور آبرو کو برباد کرے گا، اس کا احتساب لازمی ہے۔

یہ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے مگر اس کے لیے پورا معاشرہ، معاشرے کا ہر فرد بھی ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں سامنے آنے والی کوئی بھی پرہیزگار حکومت بھی جواب دہ ہوں گے۔

ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا بھی احتساب کی زد میں آئے گا اور اگر مظلوم نے اپنی جان و مال و آبرو کو اس کیفیت میں رکھا تھا کہ اس پر ظلم کرنا، اسے چوری کرنا یا اسے ضرر پہنچانا آسان ہو تو اپنی اس کوئی بھی پرہیزگار حکومت کی زد میں آئے گا۔

اسلام میں احتساب کا دائرہ کسی طرح بھی محدود نہیں۔ اس میں جہاں مجرموں کا احتساب ضروری ہے، وہاں ریا کاری پر عبادات کی عمارت کھڑی کرنے والوں کا، تمنائے والوں کا، خرچ کرنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا، ترغیبے ٹرپ کر جانے والوں کا، معاشرتی برائیوں اور رذائل اخلاقی کے مرتکبین کا، مجال دار باپ اختیار کا، عہدہ طلبوں کا (خاص طور پر ان کا جو عہدہ طلبی کے لیے سازشیں کرتے ہیں، انکسٹیشن کرنے کے لیے انوکھٹ کرتے ہیں اور ان کی نظریں تو فی دولت لوٹنے کی جتنا میں پھٹی پڑتی ہیں) اور حضور اکرم ﷺ کے حکم کے مطابق ہر شخص کو وہ کسی حیثیت میں حاکم اور مگرامن ہوتا ہے، احتساب ضروری ہے۔ اس میں تاثرات و انتقادات کو نہ نظر نہیں رکھا جاتا، اس میں اعز و ادحاب کے لیے کوئی رعایت نہیں، حتیٰ کہ احتساب کرنے والا خود اپنے آپ سے بھی کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔

ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضور کی ایک خاندانی عورت نے چوری کی۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ (جن سے حضور ﷺ بہت محبت فرماتے تھے) نے اسے اس خاتون کی سفارش بھی کی لیکن حضور ﷺ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”تم سے پہلے لوگ انھی کر تو توں کے باعث جاہ ہوتے تھے، جب کوئی بڑا خاندانی آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی بے وسیلہ شخص ایسا کرتا تو اس پر حد تکم کرتے تھے۔“ (فرمایا) خدا کی قسم! اگر غلطی بدست محمدی چوری کرے، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔“ [۲۷]

سواہ بن حزیہ انصاریؓ کو بد رکی صف بندی کے دوران میں حضور ﷺ کی چھڑی لگی، انھوں نے بد رکے کا مقابلہ کیا، تو حضور ﷺ نے فوراً بد رکے کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ [۲۸]

جس دین کامل میں اس دین کو لانے والے (ﷺ) خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہوں، اپنی بیٹی تک کے بارے میں کسی دو رعایت کی بات گوارا نہ فرمائیں، اس میں احتساب سے کون

ہے گا؟ ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی جوہر ہی کے احساس کو زندہ رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی۔

حواشی / تعلیقات

۱..... جدول کے مرتب کردہ ہر آئین اور خالق کائنات کے نازل کردہ دین میں ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے آئینوں کے تحت قانون بنتے ہیں اور دین آئین میں ہے کسی کی خلاف ورزی پر تو ذہنی ضابطہ حرکت میں آتے ہیں، لیکن اسلام میں ”نبی عن المنکر“ پر سزا کے ساتھ ”امر بالمعروف“ کی جزا کا اہتمام بھی موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطوں کی خلاف ورزی پر سزا کی مقرر ہیں، تو اس کے حکم پر چلنے والوں کے لیے اعزاز و کرام کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ ایک طرف دوزخ ہے، تو دوسری طرف جنت۔ جزا و سزا، دونوں کا اہتمام صرف رب العالمین کے بنائے ہوئے آئین کی خصوصیت ہے۔

۲..... البقرہ: ۲۰۸

۳..... صحیح مسلم، کتاب البر و الصلۃ و الادب، باب الوصیۃ بالمعارج، حدیث ۳۰۲

۴..... صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ۱۱۳۵، حدیث ۲۰۰۹

۵..... جامع ترمذی، ابواب الترمذ، باب ۲۷، ماجاء فی الریاء و السمعة، حدیث ۲۲۵

۶..... ایضاً، حدیث ۳۲۶

۷..... صحیح بخاری، کتاب المغیر، باب ۱۲۸۲، من لم یبال من تعیث کسب القاتل

حدیث ۱۶۲۲، باب ۱۲۹۸، حدیث ۱۹۳۳

۸..... سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب البحث علی المکاسب، حدیث ۲۹۲

۹..... سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب ۶۲، فی کراهیۃ الرشوة، حدیث ۱۸۱۲

۱۰..... الاکثر: ۳/ التوبہ: ۳۳/ آل عمران: ۷۹

۱۱..... ریاض الصالحین، باب فی النہی عن الخیال، پہلی حدیث

۱۲..... الانعام: ۱۳۱/ الاعراف: ۳۱

۱۳..... صحیح بخاری، کتاب المغیر، باب ۱۲۹۹، اکل الربا و شہادہ و کتبہ، حدیث ۱۹۳۳

۱۴..... سنن ابی داؤد، کتاب المغیر، باب ۲۶، فی اکل الربا و جو کلدہ، حدیث ۱۹۳۸

۱۵..... ایضاً، باب ۲۶۵، فی التشدید فی الدین، حدیث ۱۵۳۸، ۱۵۳۷

۱۶..... صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، باب النہی عن المسئلۃ، حدیث ۲/ مؤطا امام مالک،

کتاب السلام، باب ماجاء فی التعفف عن المسئلۃ، حدیث ۱۸۳۵، ۱۸۳۷

۱۷..... سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، حدیث ۲۹۳/ مؤطا امام محمد، باب الاستعفاف عن

المسئلۃ و الصدقة، حدیث ۸۹۵

۱۸..... صحیح بخاری، کتاب الرکض، باب تعلیم الغرائض، حدیث ۱۲۳۰

۱۹..... مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الکیاف، علامات النفاق، حدیث ۴۵

۲۰..... صحیح بخاری، کتاب الادب، باب ۲۲۵، حدیث ۱۰۲۷/ مؤطا امام مالک، کتاب

السلام، باب ماجاء فی الصدق و الکذب، حدیث ۱۸۱۳/ صحیح مسلم، کتاب البر و

الصلۃ و الادب، باب قبح الکذب و حسن الصدق و فضله، پہلی حدیث/ سنن ابی داؤد،

کتاب الادب، باب ۵۰۴، التشدید فی الکذب، حدیث ۱۵۵۳

۲۱..... مؤطا امام مالک، کتاب السلام، باب ماجاء فی الصدق و الکذب، حدیث ۱۸۱۲

۲۲..... صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ۱۱۳۹، من لم یستل الامارۃ اعانہ اللہ

حدیث ۲۰۱۷/ صحیح مسلم، کتاب الامارات، باب النہی عن طلب الامارۃ و الحرص

علیہا، پہلی حدیث/ سنن ابی داؤد، کتاب الخراج، باب ماء فی طلب الامارۃ، حدیث ۱۱۵۵

۲۳..... سنن ابی داؤد، ایضاً، حدیث ۱۱۵۶

۲۴..... صحیح مسلم، کتاب البر و الصلۃ و الادب، باب تحريم ظلم المسلم و

مجادلہ، پہلی حدیث/ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الغیۃ، حدیث ۱۳۵۳

۲۵..... جامع ترمذی، ابواب الخلق، باب ماجاء فی تحريم الدعاء و الاعوال، حدیث ۳۱

۲۶..... صحیح بخاری، کتاب المغیر، باب ۱۲۹۹، حدیث ۱۵۲۹

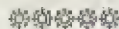
۲۷..... صحیح مسلم، کتاب الجود، باب قطع السارق الشریف و غیوۃ النہی عن

الشفاعۃ فی الحدود، پہلی اور دوسری حدیث/ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الجود، باب الشفاعۃ

فی الحدود، حدیث ۳۳۳۷

۲۸..... ابن اثیر، ابی حنبلہ جزری، اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ، سیدہ سواہبن

عزیزۃ انصاری، حدیث کا تذکرہ

اسلامی نظام کا نفاذ: خواب یا حقیقت

جن لوگوں نے ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان کے غلغلوں اور تحریک پاکستان کے دواؤں کو دیکھا ہے وہ کما حقہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا حصول محض اسلامی خاطر ممکن ہو۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا جی تھوڑا سا حصہ ایسی قوم کے حطر میں ملے جس کی خاطر مسلمانوں نے شہیدیاں قربانیں دیں۔ اپنی جان و مال و آبرو کو ساری عظیم مقصد کے لیے قربان گاہ پر چڑھا دیا۔ بچے کھائے گھر پار چھوڑا سہارے روئے گئے گھر اور بچے روئے لیکن خطہ پاک پر آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا جس میں دستور اسلامی کا نفاذ ممکن تھا اور جس میں حاکمیت صرف خدا پر مبنی رہتی۔ جن علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا یا جن کے متعلق یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہ جو مذہبستان میں شامل ہوں گے ان میں رہنے والوں کی بات تو آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی۔ لیکن جب تو کچن خیال کو ان زور و زور کے علاقوں تک پہنچا لیکن جن کو پاکستان میں شامل ہونے کا گمان نہ تھا وہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قربانیاں اپنے ذاتی یا گروہی مفاد کی خاطر دینی نہیں سکتی تھیں۔ یہ سب کچھ محض اس لیے تھا کہ پھر پھر میں اسلامی نظام کے نفاذ و احیاء کے لیے ایک خطہ وجود میں آجائے۔ یہ خطہ ملک حاصل کرے بھی مقصد واصل نہیں تھا۔ مقصد کے حصول کی طرف ایک قدم تھا تو دنیا پر یہ ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ اسلام بڑھانے کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ کامل و اصل دین جب زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جائے تو مملکت ایک مثالی مملکت بن جاتی ہے۔ پاکستان کو اسلامی نظام کی برکات کے باعث دینا بھر کے لیے بے مثال و بے نظیر بنانا مطلوب تھا۔ لیکن جو کیا؟ پاکستان کے قیام کو ربع صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے کبھی عملی طور پر پاکستان کی اساس و بنیاد کو زندگی کے کسی شعبے میں درخشاں نہ سمجھا۔ ہم نے ضرورت کے ہر موقع پر اسلام کا نام نہ لے کر کے بطور پراسرہ استعمال کر دیا۔ مگر اس کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں پر نافذ کرنے کا تصور کبھی نہیں کیا۔

سیاست بنی کو یہ نہیں سیاست دان ہم دین سے عموماً بچتا اور تصور حاکمیت اعلیٰ سے بے

بہرہ ہیں۔ پاکستان کا قیام اس نعرے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا کہ یہاں پر حاکم بھی خداوندی علم پر عمل کرے گا اور ہمارے آقا و رسول نے تمام انبیاء رحمۃ اللہ علیہم وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے ارشادات کے مطابق قانون سازی کی ہوگی۔ قانون میں مغربی سیاست کی درپازہ غری سے حاصل نہیں کرنے ہیں بلکہ پاکستان کی سیاست تمام سرور و کائنات طر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول و فعل کی روشنی میں چلے گی۔ لیکن عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے سیاست دانوں نے اقتدار کے حصول کی خاطر چھوڑا چھوڑا جھجھکاؤ اختیار حاصل کرنے کے بعد مملکت کے انصرام میں اور اقتدار سے محروم ہو کر حزب اختلاف کے طور پر اپنا کاروبار ادا کرتے ہوئے دینی احوال و بدعات اور اخلاقی پابندیوں سے بے بہرہ ہونا دیکھنا کہ ان کا ممکن ہونا ثابت کر دیا ہے۔ ان میں زیادہ تر حضرات مغربی تعلیم اور مغربی طرز حکومت و سیاست کی پیروکار ہیں اور دین کی پابندیوں کو اپنی زندگی کے حصہ پر گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ باقی رہے وہ حضرات جو سیاست سے کبھی متعلق ہیں اور دین سے بھی یعنی علماء کرام یا اسلام کے دوسرے نام پذیر جو وعدوں کے لحاظ سے اسلامی نظام کے احیاء و نفاذ اور دینی و اخلاقی اقتدار اور نظریات کے فروغ کے حامی اور دہائی ہیں ان میں سے بھی ہر گروہ پارٹی اور جماعت اپنی انفرادیت کے لیے سرگرم عمل ہے بلکہ ہر شخص ایک ایک گروہ اور جماعت ہے اور اپنے اقتدار کا خواباں۔ دین کے نفاذ و فروغ کا نعرہ نہیں دے سکتا اور فرافرو ہے کہیں اقتدار کو سامنے دیکھتے ہوئے اسلام کو ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے یا پھر طریق کار میں اتنی خامیاں ہیں کہ آخری نقصان اسلام ہی کا ہوتا ہے۔

تعلیم کے شعبے پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعبہ بھی دین سے بچا نہ محض ہے۔ اول تو جاری تعلیم کا مقصد ہی ابھی تک متعین نہیں کیا جاسکا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کر کیا بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرے اس مسئلے میں تمام تر رہنمائی مغربی ممالک کے افکار و نظریات سے حاصل کی جاتی ہے اور اس بات کا خصوصی اہتمام نہ جاتا ہے کہ دنیا کے کسی شعبے کی تعلیم دین سے مکملہ واقفیت حاصل نہ کر پاکیں۔ ان کو تو کبیک پاکستان کی چھوڑا چھوڑا خاص طور پر بیگانہ دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ذرا بچہ بازار کی طرح اس شعبے پر بھی ایسے حضرات کو مسلط کر دیا گیا ہے اور کیا جانہ رہا ہے جو دین سے دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں پاکستان کو غیر اسلامی

اور غیر ملکی نظریات کی مذکور کے پیچھے زار بنادینا چاہتے ہیں اور اخلاقی بندھنوں کو توڑنے کی راہ میں سب گراں قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کے حضرات جہاں بھی ہیں دین اخلاقی اور تحریک پاکستان کے خلاف سازش خانی کرنا اپنے مقصد مذموم کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اور عاب و طالعیات اور سادہ لوگوں میں ٹھیکوں کے خلاف نفرت پھیلانا اپنا پریم و ہرم خیال کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر نوجوان و مسلمان اسلام اشعار اسلام کے خلاف سازش اور اخلاقی گندہ رستے ڈور ہوتی جارہی ہے۔

پاکستانی معیشت کو سماجی خللوں پر استوار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ پاؤں یہاں سرمایہ دارانہ طرز معیشت نافذ کی جاتی رہی غریبوں اور عوام الناس کا خون چھسنا جاری رہا۔ یا سولڈیٹرم اور کمیونسٹ کی ہائیں کی جاتی ہیں دین سے نفرت اور بغاوت جن کی بنیاد ہے۔ آزادیی اتحاد جن میں ایک خواب ہو کر رہ جاتی ہے اور زندگی دھوڑا ٹھکانے سے بدتر۔ بہر حال دین کے معاشی ڈھانچے سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جس میں روح کی ہالیدگی زندگی کی ترمیم و ترقی کی دستیابی آزادیی ترقی و ترقی پر خود خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ امیر اور غریب طبعوں میں فرق کو دور کر کے امیروں کو پیچھے اور غریبوں کو اوپر لایا جاتا ہے۔ اور یوں معاشرے میں بڑی حد تک مساوات کا عمل دھن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اسلامی معیشت کے نام لیا ہیں وہ عام آدمی تک۔ ڈکٹر اور دانشور اسے اپنی دعوت نہیں پہنچا سکتے۔ نتیجے کے طور پر لوگوں میں غلط طور پر یہ ناگزیر دور چکرنا چاہا ہے کہ دین کا کوئی مثبت معاشی پروگرام ہی نہیں ہے۔

ہماری معاشرت بد اخلاقی ہے حیاتی اور سہمہ روتی سے عبارت معلوم ہوتی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کا ہم دلائل نظر نہیں آتا۔ اخلاقی حیاء اور شرافت سر چھپائے بیگرتی ہے۔ سہ حیاتی عربانی اور برائی سر بازار بنا جاتی بیگرتی ہے۔ شراب قمار بازی اور دوسری فحش روزمرہ کا درجہ اختیار کرتی جارہی ہیں۔ معاشرتی برائیاں امیر طبقے میں اچھا نکال لی جاتی ہیں اور غریب بھی ان کی حتی المقدور تقلید کو باعث عزت خیال کرتے ہیں۔ بیوی بچوں ہاں کے مٹھنیں رشتے نقد پس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ جرائم عام ہو رہے ہیں۔ زانیہ، لٹی، افواہ کے کیموں کے توڑے اخبارات سنسنی خیز ریٹ اور فحاشی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں دین کے نام لیا اپنے فرائض سے بیگانہ ہیں۔ علماء کرام جتنے ہیں ایک دن خطبہ دے کر یا معقول معاوضے پر جہوں میں شرکت کر کے تقریریں کرنے کو "دعوت و تکبیر"

کا نام دیتے ہیں۔ دین کے نام پر بیسیوں بلکہ سیکڑوں جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو مثبت طور پر دین کے احیاء و تقاضا کی خاطر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتی ہیں۔ دین کے دشمن دن رات دین کے خلاف مصروف کار ہیں اور دین کے "حافظین" دین دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس میں "محبت" فرما رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان کو ملکی طور پر "پاکستان" بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ جواب غلطی میں تقریریں دیا جائے نتیجہ پتینا وغیرہ نکلتا گا۔

خدا اور صورت حالات کی نزاکت کا احساس کیجئے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ کی خاطر تحریک چلائیے۔ اپنی "لیڈری" کو بھی دوام بخشے کے لیے بھی تو تحریکیں چلاتی ہیں۔ اس مقصد خلیفہ کی خاطر زندگی کے ہر شعبے میں بہادری پیدا کیجئے۔ خود بہادروہ ہے اور دوسروں کو خواب غفلت سے جگائیے۔ ملک کی بنیاد اسلام پر ہے یہ اساس قائم رہے گی تو ملک قائم رہے گا۔ ملک رہے گا تو آپ بھی رہیں گے اس لیے اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کیجئے اپنے اندر بھی اور دوسروں میں بھی۔ خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ عبد اللہ اور عبدالناس جواب دہ ہوں گے۔

(مکتوبہ ماہنامہ "دعوت الاسلام" بمبئی، ۱۰ ستمبر ۱۹۷۵ء)

نظام مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ

کیوں اور کیسے؟

اسلامی مملکت کے حصول کی چند وجہیں حصہ لیا، اسلام کے احیاء و نفاذ کے اعلیٰ نصب العین کی خاطر رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں بیدار کیا، انھوں نے بھی قیام پاکستان کے بعد وقت کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور ایک عظیم مقصد کے لیے معرض وجود میں آنے والے ملک کو صحیح فطلوں پر چلانے کی خاطر عوام و خواص کی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دینے میں کوتاہی کے قرعہ عکس ہوئے۔ وہ خطہ ارض کے حصول کے بعد اپنی تدریسی اور علمی سرگرمیوں میں محو ہو گئے اور اگر بڑوں کے ذمہ خواروں اور بزرگوں اور دین و دنیا کے تقاضات کے دلدراؤ و لوگوں کے مقاصد مشکوکہ کی راہ میں سب گراں بننے کی کوئی موثر کوشش نہ کر سکے۔ ہمارے اپنی تحریر، عباد و مشائخ کو کہتے ہیں کہ انھوں نے حق کی آواز کو بلند کرنے کی روایت کسی نہ کسی حد تک جاری رکھی۔ مگر ہم باادب عرش کریں گے کہ انھوں نے اس روایت کو اتنا ہی نہیں سمجھا۔ اسے اپنی ذمہ داریوں پر نافذ نہیں کیا۔ وہ مسجد و محراب سے فاصل کر بازاروں اور گلیوں میں دستور اسلامی کی تحریک چلانے، قید و بند کی صعوبتیں سہنے، گولیوں کھاتے، عمر اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے خطہ زمین پر اسلامی نظام نافذ کرانے بغیر دم نہ لیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو شدت سے اٹھایا نہیں گیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کے معدودے چند رہنما یکے بعد دیگرے داعی اعلیٰ کو لبیک کہتے گئے یا غیر موثر صورت میں زندہ رہے اور غیر مخلصین کی کثیر تعداد ملک پر مسلط ہو گئی۔ اس کے باوجود ۱۹۵۶ء میں آئین جو ملک و قوم کو رہا گیا، کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ وہ اسلامی آئین کی تمام خوبیوں سے مختلف تھا مگر اس منزل کے زہروں کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتا تھا۔ اس قدرے گمراہ آئین کو بھی چھپنے نہ دیا گیا اور حکمرانوں نے اس آئین کو منسوخ کر کے ملک کو مارشل لا کی نذر کر دیا اس مارشل لا کی کوکھ سے فیضان مارشل محمد ایوب خان کے گیارہ سال دور استبداد نے جنم لیا اور ایوب صاحب نے ۱۹۶۶ء میں "قرود احمد کا" آئین "دیا" جس میں بغض و چوہدری محمد علی ایوب صاحب یوں دکھائی دیتے تھے جیسے لکچر و میں ٹھکانہ گھر۔ یہ نیا آئین ۱۹۵۶ء کی خوبیوں سے محض تھا اور شخصی آمریت کے نظام کی سمت ایک موثر قدم۔ ایوب صاحب عوامی بیداری اور عوامی تحریک سے مجبور ہو کر اقتدار چھوڑ گئے۔ مگر جاتے جاتے ملک کو ایک اور مارشل لا کے حوالے کر گئے اور بیگنی خان کی فرسٹین کو شہنشاہیت کا تاج پہنا دیا، پھر

پاکستان کا قیام و قومی نظریہ کی بنیاد پر عمل آ یا تھا۔ مقصد یہ بنانا اور ثابت کر رکھنا تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ نہ ہوں۔ ان کا دین کامل و اکمل ہے۔ ان کی تہذیب و ثقافت کی بڑی اسلامی نظریات و عقائد میں بدست ہیں۔ ان کا لباس الگ ہے ان کا طریق معاشرت مختلف ہے ان کی روح مختلف ہے۔ تحریک پاکستان میں "پاکستان کا مطلب کیا" کا رٹہ یاد رکھو۔ "مسلمان عوام و خواص کا غرض تھا اور تحریک کے قائدین لوگوں سے یہی وعدہ کرتے رہے کہ پاکستان کا خطہ صرف دین کی حکمرانی کے لیے حاصل کیا جائے اور یہ دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت بن جائے گی۔ اسلام کو قومی زندگی کے ہر دائرے میں نافذ کیا جائے گا اور تمام قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی۔

عامۃ الناس مخلصانہ طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کی خاطر مسلمانوں کے لیے پیچیدہ و محنت حاصل کرنے کی حمایت کرتے تھے اور اس سلسلے میں انھوں نے اتنی قربانیاں دیں، صعوبتیں کھن اور مشکلات برداشت کیں کہ ان کے تصور سے روح تھرا اٹھتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عوام ہمارے ہرول خوش آئین غرض کے پیچھے دوڑ پڑنے کے عادی ہوتے ہیں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا غرض وہ شخص مسلمانوں اور بھارتوں کے لیے بے ادب خوش آمد تھا۔ چنانچہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمان قواس غرض کی معویت تک مخلص تھے اور اسی لیے انھوں نے جان و مال و آبرو کی قربانیاں دینا گوارا کیں۔ مگر رہنما بے کرام میں اس غرضے اس وعدے اور اس عہد کے ساتھ مخلصین کی تعداد کم سے کم تھی۔ وہ سب مخلصین 'جوہر قومی نظریہ' کے مخالف تھے اور ملت کو وطن سے مشتاق سمجھتے تھے ان کا تو بھیاں ذکر نہیں ہے۔ وہ وہ مسلمانوں کے قومی شخص اور قومی شخص ہی کے فائل تھے وہ وہ ہندوؤں کے ساتھ برا درازہ تعلقات کے حامی تھے انھیں ملت کا حصہ قرار دیتے تھے مگر جس عہد کرام نے علیحدہ

ملک بوجہ دو گلاے کیا گیا۔ پاکستان کو دنیا بھر کی لگا ہوں میں رسوا اور ذلیل اور قوم دوسرے گوس
 اونسے پر مجبور کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے انھوں معصوم اور بے گناہ موت کے گھاٹ اتار
 دیئے گئے۔ پاکستان کے بہترین بھائی اور جوان شہر فونی بھارت جیسے ذلیل اور بے
 عہد ملک کی قید کی گھنٹاؤں کی نذر ہو گئے۔ پھر غلامی اور بھارت نے ملک کو جو آئین دیا ہے وہ
 بھی ۱۹۶۲ء کے آئین کی طرح اپنے تمام "اسلامی" مفاد و مصلحت کے باوجود غیر اسلامی حرکتوں کو
 وجود میں آنے سے روک نہیں سکا۔ شراب اس میں جتنی ہے ٹھوکر کا روہا چاری و ساری ہے۔
 تیار پڑی خراب کاری اور دیگر تمام فواحش بدستور جاری ہیں۔

ہمارے ملک میں خوش اخلاقی کا رواج بہت ہے۔ ہر آدمی سے امیدیں باندھ لیئے
 ہیں بہت قیاس و توقع ہوئے ہیں۔ ذرا سے خوبصورت الفاظ دل خوش کرتے ہیں اور آواز
 نعرے ہمیں اپنے ساتھ بہا لے جانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ حقیقت پسندی سے کام لیا
 جائے تو ہمارے گول سنا پڑے گا کہ جس مفصل کی خاطر ہم نے ملک حاصل کیا تھا اس کے
 بروئے کار لانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جس شہید امین کے لیے شہر بھر سفیر کے وقت
 قربانیاں دی گئیں اس کے حصول کی بات فی الوقت باقی نہیں۔

اسلامی آئین کے مفاد اور اللہ کی حاکمیت کی بحالی کے سلسلے میں علماء کرام کے ضرور کردار
 کے بارے میں ہمہ گیر ارش کر چکے ہیں۔ اگر علماء کرام تدریس و تخریف کی حدود دوسرے گروہوں سے
 بڑھ کر کوشش کرتے تو نتائج یقیناً بہت مختلف ہوتے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت بھی پیش نظر
 رہنی چاہیے کہ غیر اسلامی و غیر ملکی نظریات و عقائد کے شہنائوں نے اسلام میں اسلام اور علماء
 حق کے خلاف ہڈیاں گولی سے ان کی حیثیت کو بھجورج کرنے کی انتہائی کوششیں کی ہیں۔
 سیاست کو وہ گھناؤنا کاروبار بنا دیا گیا ہے جس میں کسی شریف آدمی کے داخلے کی گنجائش نظر نہیں
 آتی۔ اخلاق و کردار کی جہت سے انسانوں کو تیار کرنا ضرور بنایا گیا ہے کہ کسی صاحب علم صاحب
 غیرت و جہت اور صاحب عزت کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہی۔ چنانچہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا
 کہ موجودہ صورت حال کی تمام تر ذمے داری علماء کرام ہی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تقاضوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والا سب سے بڑا گروہ والدود برہت
 کے حامیوں کا ہے جو دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں اخلاق کو فساد دیتے ہیں۔ جہت اور

تمام اخلاقی برائیوں کو مقاصد کے حصول کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں اور ہر شعبہ زندگی
 میں گھس کر قوم سے اخلاقی و دینی اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے شب و روز مصروف کار ہیں۔

سیاست میں جو لوگ غیر اسلامی نظریات کے علمبردار ہیں ان سے قطع نظر بھی جو
 سیاستدان ہیں وہ عمومی طور پر اچھے اخلاقی و کردار کے حامل نہیں۔ ان کی ذہنی زندگیوں اسلام
 کے قریب نہیں ہیں۔ وہ فواحش و فحش و فحش کا شکار ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اونچے امیر طبقے
 سے ہیں جو سرمایہ دارانہ طریقہ زندگی اختیار کر چکے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کو اپنے فحش کی راہ کا
 کانٹا سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی اسلامی نظام کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ سیاسی
 خردتوں کے تحت اسلام کا نام لینے سے انھیں کوئی عار نہیں مگر اسے زندگیوں پر نافذ کرنے کے
 بارے میں سوچنا بھی انھیں گوارا نہیں۔

پاکستان کا تعلیم یافتہ طبقہ مغربی تعلیم کی سرکاریوں کے باعث مغربی سوچ تک ہی محدود
 ہو کر رہ گیا ہے۔ کسی ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ہی تمام لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جمادی
 تعلیم ہمیں دین سے دوری سکھاتی ہے۔ اس میں دین کا تھوڑا کچھ ہے۔ اور کہہ سکتا ہوں کہ وہ
 ہو رہا ہے۔ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا بھر کی اچھائیاں دنیا بھر کے علوم و فنون مغرب سے آئے
 ہیں اسلامی تاریخ ان سے بے بہرہ اور تجنی دامن ہے۔ اس تعلیم کے باعث پڑھے لکھے لوگ
 اسلام کو "دینی نوعیت" کا شکار سمجھتے گئے ہیں اور اپنی علمی اور علمی کی وجہ سے اسے عملی
 کار خیال کرتے ہیں۔

رائے عامہ کی تعمیر میں سب سے بڑا حصہ ذرائع ابلاغ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے
 ملک کے ذرائع ابلاغ ہکا بکا ڈیل ہیں۔ جو چاہے انھیں خرید کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر
 سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عامہ افلاس کی گنج رہنمائی سے قاصر رہتے ہیں۔ اخبارات رپڑ پڑ
 ٹیلی ویژن ایک عمومی خیریں شائع کرتے ہیں۔ جانبدار ادارے اور کالم نگار نہیں اور حقائق سے
 بیگانہ نہ رکھنے کے لیے عوام کو طرح طرح کے فریب دینا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ملک کے
 ذرائع ابلاغ پڑ پڑا تو ایسے لوگ مسئلہ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور غیر ملکی نظاموں کے علمبردار
 اور داعی ہیں۔ کچھ اخبارات ان لوگوں کے چیلے اختیار میں ہیں جو سرمایہ دار اور چاکیر دار ہیں
 اور وہ اسلامی نظام کے تحت جیلے کے متعلق سوچ بھی نہیں کھتے۔ کچھ اخبارات دوسرے ممالک

کے عاشرے بردار ہیں۔ کچھ اخبارات ملکی سیاسی جماعتوں کے آرگن ہیں مگر ان میں ملک کا آرگن کوئی نہیں۔ اسلامی نظام کے داعیوں اور شخصوں کو بھی اس کی توفیق نہیں ہو سکی کہ کوئی مؤثر اخبار نکال سکیں جو دستور اسلامی کے نفاذ کی تحریک کے سلسلے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہو۔

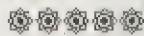
سب سے بڑی حنفی سلام کے نام ابو ذوال میں ائمہ کی کمی اور انتشار و الفراق کی فراوانی ہے۔ کفر مذکور واحد ہے انکار دین، کفر کی جڑ ہوتے کے لیے تائیدی آواز اٹھاتا ہے لیکن ایسے لوگ جو اسلام کو ملک کے حاکم کی اصلی حیثیت دینے کے معاملے میں بظاہر متعصب بھی نظر آتے ہیں، دوسری کمی دوسرے کے ساتھ میں پہلے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اپنی شخصیت کو نبھانا اور بچنا۔ یہ ہے اصلی قوی مرض جس نے معاشرے میں بے اختیار برائیوں کو جنم دیا ہے۔ کسی دوسرے کو برداشت کرنا بہتر ہے بہتر اور بلند تر نصب العین کے لیے بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔

اب دوسرے عوام۔۔۔ تو ان بچکاروں کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے اب تک ان غریبوں کو "اسلام" کا نام لے لے کر دھوکے دینے لگے، کہا گیا پاکستان اسلام کے لیے لیا جاتا ہے۔ جب کوئی آئین بنایا گیا اس میں اسلام کا نام نہ تھا کہ کے طور پر ضرور استعمال کیا گیا۔ جب کہا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی قوانین نہیں بنیں گے۔ جب کسی نے کوئی آواز بلند کیا اسے اسلام کا نام لے کر دیا گیا۔ اس مقدمہ کے لیے ہر حکومت کی طرف سے "موتویوں" کی خدمات بھی کرائے پر حاصل کی جاتی رہیں۔ ایک طرف غریب کو غریب تر کرتے رہنے کی کوشش جاری ہیں دوسری طرف ان کو امیر بنانے کے غلے دیے جاتے رہے۔ معاشرے سے اخلاقی و روحانی قدر کو ختم کر کے صرف حصولِ دولت ہی کو سب کچھ بنادیا گیا۔ ان کے ساتھ ذرا رائج ابلاغ اپنی ریڈروائٹوں میں اور سیاستدان اپنی چٹت و پچ میں مصروف رہے۔ عوام کو جو دھوکا دیا گیا اسلام کے نام پر دیا گیا اور جب بھی ان کا کسی طرح اچھا حال کیا گیا اسلام کے نعرے کو استعمال کر لیا گیا۔ "عسرت" اور "وفا" کی اشیاء صرف کی ہو شر باگرائی نے اور اس حقیقت کے کہ موجودہ اخطا پند پر معشرے میں واحد قابلِ عزت اور لائقِ تکریم چیز دولت ہے عوام کو شدید احساسِ محرومی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ملک سے دیر ماند مقلد معدوم ہو گیا ہے اور امیر اور غریب دو جھپٹے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں اخراجات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور آمدنی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایک

طرف تو اسلامی نظام کے حامیوں نے غریبوں کی ضروریات زندگی کے حصول اور ان کے معاشی معاشرتی مسائل کے حل کو اسلام کی روشنی میں مؤثر اور جامع اقدام انداز میں سمجھائے ہیں کو کتابی کی دوسری طرف دین و زمین اپنے کام میں مصروف رہے اور بہت امیر اور بہت غریب دونوں طبقے ایک ایک دولت کے نقشے میں دوسرا دولت کی خواہش میں اس جھگڑے سے غیر متعلق ہو گئے۔

مذکور بالا ملکی صورت حال میں مسجدوں میں خطبات جمعہ میں دستور اسلامی کی بات کرنا یا اپنے پیروؤں کو اس دھوکے میں مبتلا رکھنا کر دین کی حاکمیت کے معاملے میں "سب اچھا ہے" اپنے آپ کو دھوکا دینے کے مترادف ہے۔ دستور اسلامی اس وقت نافذ ہو سکے گا جب اس نصب العین کے لیے قربانیاں دینے والا کوئی گروہ پیدا ہوگا۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے داعی باہمی اتحاد و یکاغت اختیار کریں گے مؤثر اور لائقینِ انداز ہیں عوام تک ملکی کا پیغام پہنچائیں اور پھیلائیں گے۔ ذرا رائج ابلاغ بھی دستور اسلامی کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور انقلابِ سیاست وغیرہ کے شعبے طریقے کے عمل میں آئیں گے۔ جب تک کہ اس نعرے سے لوگوں کے کہ اس ملک کو اسلامی نظام کی تمام تر برکات سے محروم ہونے کا سوچ دیا جائے۔ یہ نہیں ہے تو صرف جھگڑا ہی جھگڑا ہے باتیں ہی باتیں ہیں نتیجہ کچھ نہیں۔

(مطبوعہ "بنا" "جامعہ محمدی شریف" جھنگ، نومبر ۱۹۷۷ء)

تکلیف پہنچانے کے خواہش مندوں میں حق و باطل کے اس معرکے کے نتیجے میں نہاد و مجمل نظر آیا نہ شیعہ دکھائی دیا نہ شیعہ زندہ رہا۔ مے افراؤ نقل ہوئے استے ہی قہری رہے۔ یوں اللہ کریم نے اپنے وعدوں کو پورا فرما دیا۔ حق غالب ہوا باطل بھاگ گیا۔

اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عزیز ترین رشتوں سے بھی زیادہ جب تک حضور خردور کا تخت فخر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اہمیت نہ دی جائے آدمی مسلمان کہلانے کا حق رہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پہل ایمان ہے روح دین ہے۔ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ان اسلام کی برتری اور مخالفت کے لیے اگر اپنی اپنے عزیزوں کے جان و مال کی قربانی بھی دیتی ہے تو اس میں نہیں خوش کرنے والا ایماندار کہوں۔ جنگ بدر میں چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اہل بیت علیہم السلام حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، علیؓ، محمدؐ کی کواڑ اپنے بیٹے عبدالرحمنؓ کے مقابلے میں تھی اور رسول حضرت عمر فاروقؓ کا عظیم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنے مولیٰ عامر بن زیدؓ کے منہ میں نہ لگتے تھے حضرت ابوبکرؓ و رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور بیٹی کے سامنے تلخ بدست تھے اور کفار و مشرکین کے ساتھ کاپٹا کھینچتے اسلامی لشکر میں باپ کا مبارز تھا۔ آج کی دنیائے اسلام کے لیے سچے پاکرام رضی اللہ عنہ کے نقوش پر روشن نشان ہیں نبوہ عثمانی اسلام معاہدین و دشمن متین اور ظالمین سرکار و عالم کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھاتی ہے۔

جنگ بدر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا جس میں صحابہ ان عزیمت نے خود رو بہریت سے دوچار کر دیا۔ یہ جنگ اس پہلو سے بھی ناقابل فراموش ہے کہ اس میں ظلم کے خلاف مظالموں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسے اس اعتبار سے بھی دینا اپنے حافضے میں محفوظ رکھنے کی کہ اس سے اسلام کی سر بلندی کا آغاز ہوا دین کا حقیقی عروج شروع ہوا۔ قبا کی اور افراؤ جو مختلف وجوہ سے حق کی طرف مائل ہوئے میں سروردی دکھا رہے تھے انھیں کر سامنے آ گئے۔ بہت سے قبیلہ اور منافق افراؤ جو مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے خوف کھانے لگے اور جو لوگ حضور سرور کو مین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے متعلق مشکوک تھے کثیر تعداد میں ایمان لے آئے۔

اس میں تو شک نہیں کہ قلت کو کثرت پر اس عظیم الشان فتح کی بنیاد تائید برادری تھی۔ اللہ

کی طرف سے فتح کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی جنگ میں لڑائی کے جو اصول وضع فرمائے جو مسکوری مثال قاتل کی جس طرح اپنی فوج کی کمانداری کی اسے تیار کیا اس سے۔ یہ وہاں ہے۔ حق، باطل، سب نہیں کہتا رہے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے تائید برادری کی ایک صورت تھی لیکن یہ سارا عظیم شیعہ ہے۔ اپنی فوجی برتری فوج کو ایسے انداز پر قیام میں بدست تھی جہاں سے ایک تو دشمن شیعہ میں تھا اس کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا نہ سورج کی گرمیوں کا تقار کے منہ پر پڑتی تھیں اور جنگ کے دوران میں اس کی۔ انھیں چند سیاحتی تھیں۔ مسلمانوں نے پانی روک کر حوض بنالے اور کفار و مشرکین ہار دیا۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دلوں میں اس حقیقت کو راسخ فرما دیا تھا کہ حق و عدل کے قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اہل اسلام کو خدا کی ذات پر اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پر عمل پیرا ہونا تھا۔ پھر سرکار نے لشکر کی رانگی تک کو راز میں رکھا تھا فطرتی دستانے متین کیے آخر رساں دلوں مقرر کیں لشکر کو غیر معروف راستوں اور چھلنے یوں سے بدر کی جانب بڑھا یا لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اور خداوند قدوس پر چلتے ایمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں حق کے لیے جان بچھاؤ سر دینے کی تڑپ موجود تھی۔ جوش اور دل تھا قربانیاں دینے کا جذبہ تھا۔ وہ اختیاری شجاعت و جانبازی سے لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کن و مکن کے فوج کے کم ہونے مسلمانوں کے ناخبرہ کار ہونے اور ساز و سامان کے نہ ہونے کے باوجود نماز فخر ادا کرنے کے بعد جہاد کے موضوع پر خطبہ دیا اللہ کی فتح کی نوید سنائی۔ میدان جنگ کا جائزہ دیا صرف ہندی کی اور اپنی تمام تر جرات کے ساتھ تیاری کے تمام پہلوؤں پر بذات خود نظر لگے۔ ایک جنگجو دستہ فوج سے پیچھے رکھا تاکہ دشمن کے سرگزار پہلو پر موقع ملے ہی کاری شرب لگائی جاسکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرتی انکشافات کا جائزہ لیا اور انھیں ہر لحاظ سے مکمل رکھا۔ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف ٹولیاں ترتیب دیا۔ آخر ہر رسائی کا کام کرتی رہیں جنگ کے نقطہ نظر سے اپنے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور عمارت نے ثابت کر دیا کہ صرف اس ایک فوجی برتری نے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کافروں کے ہاتھ آدمی پانی لینے آئے مسلمان فوجیوں نے انھیں پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس پر کوئی تفسیر نہیں کی، مگر صرف باتوں باتوں میں یہ متنبہ کیا کہ ان کے پڑنا میں ہر روز بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ہیں۔ اس سادہ سوال کے جواب میں آپ نے اعجاز و فراہی کہ دشمن کی فوج پیدائش و فراہ کے لیے بہت ہے۔ خود انھوں نے مسلمانوں کو اس کی تائید سے یہ مضمون پر کسی حق کو نہیں آفر وقت تک اس کی تائید و توثیق نہ کرتے۔ ایک سے تین میں آتش کے پھیلنے سے اس وقت ہوتا ہے کہ وہ آبی تیل ہو۔ خود ریت سے نہ ملتی ہے یہ وہم نے مسلمانوں پر حکم کیا کہ قیدیوں کے آواز کا کچیل نہ کریں۔ چنانچہ یہ قیدیوں نے اس مرضی سے خود بخود پر لڑا کر کیا مگر قیدیوں کو کھانا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت عبداللہ بن ابی سہرشی اللہ علیہ السلام کی تجویز پر پڑے پڑے کہ انہیں قیدی کے ساتھ بار بار چاہئے کہ اس سے اس قیدی پر اور کرنے کی استطاعت نہیں تھی انھیں حکم دیا گیا کہ جس دن مسلمان پکوں کو چاہئے انہیں کھانا دیں انھیں پکڑ دیا جائے گا۔ اس میں سلوک کے باعث صرف قیدیوں میں سے پیشہ کو اسلام سے نئے ملک کی تبلیغ سے تنگروں افراد مشرف بہ اسلام ہوئے۔

[illegible]

انسانی سہرت و کردار کی تعمیر و تہذیب

اسلام ایک مکمل ضابطہٴ حیات ہے۔ سرور کائنات ﷺ کو جو حالات ملے اور جو حالات اس پر عطا ہوئے، ان کے لیے جو فراموش کیا گیا وہ کمال و اکمل ہے اس میں کسی جہت سے کوئی خفا نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کہیں اور نہ اس کی حاجت نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں کہ عبادت اللہ اور رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرنے کے بعد زندگی کے کسی اور پہلو میں کسی اور نظام سے رو پڑو، مگر یہی کی حاجت ہو۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ دینیوں کا مل ہے۔ اس کا کوئی شعبہٴ حیات دوسرے شعبوں سے الگ نہیں کیا جاسکتا اس کا تمام عبادات صرف عبادت الہی سے متعلق نہیں، عبادت سے معیشت سے حکومت سے اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے مربوط و منسلک ہے اور اسی طرح اسلامی برکات سے درست طور پر متبع ہونا سکتا ہے۔

عبادات میں غور کریں تو نماز جہاں انسان کو مجرا نیوں سے بچاتی ہے خدا سے قربت
سکھاتی ہے لغت کی تحدید اور اس پر شکر ادا کرنے کا درس دیتی ہے وہاں اللہ کا عظیم پیرا
کرتی ہے امور دلت و مرتوت کو بیدار ہے جس مساوات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہاں کوئی
امیر نہیں، کوئی غریب نہیں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں یہاں کوئی کسی سے غرت
نہیں کرتا یہاں کالے اور گورے کی کوئی تفریق نہیں ایک کا الہجہ ایک شخص ایک جنس ترین
انسان کے پہلو میں کھڑے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کی
دعا کریں گورے ہیں۔ ایک ٹھکانا اور یہاں کسی تفریق کے کدے سے بیکر حاملہ ہے اور
ان میں کوئی تفریق نہیں ایک دوسرے سے حساس غرت و حقارت نہیں۔

زکوٰۃ ملاں سے، پہلی ہی تاریخ کو متعلقہ شعبہ خدا کی راہ میں مال و دولت کی قربانی کی اہمیت سکھائی ہے۔ یعنی جو اس غنیمت اور ان کے دلوں کو دین میں شریک بنوا سکھائی ہے۔ اس عطاوت سے ملاں میں جو برکت رہا ہے وہ پائی ہے کہ انسان جائز اور حلالی فارغ سے سخت و مشقت سے اپنے عطاوت ملاں میں بھی جسے حکام کے مطابق خرچوں ملاہا رہوں

حرکت نہ کریں ہاتھ اٹھیں تو اللہ و رسول اللہؐ کی خوشنودی کی خاطر پاؤں چلیں تو ان کے ادا کر کے چلیں۔ دین کی راہ سے فرار کرنے والے یا بس بھی روزے دار کے نہیں ہو سکتے اور خدا کے کام کے مقابلے پر تھکے۔ ہاتھ مطلوبہ کی تعلیمی کے لیے انہیں اور پاؤں ظلم و ستم کے لیے برائیوں پر پائی کے استیصال کی راہ پر چلیں اور دل و دماغ غلط فہمی اور غلط کاری کی طرف راغب نہ ہوں۔

روزے کی بنیاد خوشنودی مولا سے انسان ضرور پائے زندگی تک کو ایک معین عمر سے کے لیے ہے، بے اختیار اپنے خالق و ملک کو خوش کرنے کے لیے اس کے ارشاد کی تعمیل میں اور جس پر خدا راضی ہو جائے اسے زندگی کے کسی میدان میں پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے

"روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دیتا ہوں"

اور ظاہر ہے کہ وہ بہتر اجر دینے والا ہے۔

روزے سے جسمانی نشوونما بہتر ہوتی ہے کھانے پینے میں پابندی اوقات پر سختی سے عمل ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ علماء طب نے اس موضوع پر طبی تحقیق کی ہے کہ سال بھر میں ایک ماہ روزے رکھنے والا انسان کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس سے اعمال میں صلہ نسبت پیدا ہوتی ہے فکرمیں پاکیزگی جسم بھاری اور پروان چڑھتی ہے نشوونما پاتی ہے۔ روزے سے حیات انسانی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے وقت پر چربی کھانا وقت پر افطار کرنا اس سے چند منٹ پہلے نہ بعد میں وقت پر غنیمت پر پابندی سے ادا کرنا اور بھلائی خواہشات سے بچنا اور اپنا صحیح شمارات پر وقت خواہش سے بچنا یہ سب باتیں زندگی میں باقاعدگی کا مکمل دخل کر دیتی ہیں۔

صالح انسان صبر اور عہدہ مندی کا شاہکار بن جاتا ہے روزہ صبر کی علامت ہے روزے دار صابر و شاکر ہوتا ہے اور صبر اعلیٰ ترین خوبیوں میں سے ہے۔ زندگی میں صبر انسان کو مختلف منازل میں کامیابوں اور کامیابیوں سے ہم کنار کر دیتا ہے۔

قناعت پسندی نہ ہو تو حرص و بگاڑ چاہے چھوڑی انسانی خواہشات دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ روزے سے معاشی اور معاشرتی زندگی میں عزم اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ ملکی اور قومی رجحان و روان اور آداب و معمولات زندگی کے بجائے ان کی قوانین و

خواہشوں کے خلاف ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کھانا پینا انسانی خواہشات سے پرہیز جسم کے تقاضا کوئی کے روزے سے چارے جسم انسانی کی تربیت۔

روزہ رکھنے سے خداوند قدوس و ملایم کے عالم انصاف ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کوئی اور نہیں دیکھتا صرف یہ احساس انسان کو یگانگی سے باز رکھتا ہے انسانی خواہشات پر عمل نہیں کرنے دیتا کھانے پینے سے دن کے وقت غارت دلاتا ہے مراسم چڑو کے اگر تک سے طبیعت میں کھدر پیدا کرتا ہے کہ خدا علیہ وسعہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کھانا انسان میں احساس بندگی شدت سے ابھرتا ہے۔ روزہ ان کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ کھانے کو ہی چاہتا ہے ہڈی کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ یہ طرز فکر انسانی زندگی میں رچ بس سکتا ہے۔ یہی خدا اور رسول اللہؐ کی خواہش ہے۔ روزہ ضروریت زندگی کے پھیلاؤ کو کم کر دیتا ہے ہر قسم کی مجبوناہیوں کو ختم کر دیتا ہے قناعت سکھاتا ہے انصاف نفس کی تعلیم دیتا ہے اور حضور سرور عالم باطنی تقصیر کو بھی دھو کر نفس کے ساتھ جہاد کسب سے بڑا جہاد قرار دیتا ہے۔ کچھ خرم اور اچھے کی بیماریاں افراد سے اور معاشرے سے ختم ہوجاتی ہے بے حیائی کا کہیں عمل دل نہیں جتا۔ عزم آخرت پر انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے فخر یا مسرت ہر دو حیثیتوں سے آدمی میں پابندی وقت کی اہمیت ضروری ہے۔ عام معاشرے میں ہم اس طرح قناعت دیتے اس لیے وقت کی دوز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں اس کی اہمیت بتاتا ہے مومن خراب ہو نہ خدا کا غلبہ ہو طبیعت نہ چاہے چند منٹ کی تاخیر کی خواہش ہو یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ ہر کام وقت پر کرنا چاہئے اس طرح آدمی کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ غرض جتنے بھی غور کریں روزہ ذات کی حد تک معاشرے کی حدود میں قوم و ملت کے ذکر میں دینے انسانییت کے حوالے سے خوبی ہی خوبی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور خرابیوں سے محفوظ رکھتا ہے تعمیر بہت و کردار اس سے زیادہ کسی اور عمل سے ممکن نہیں۔ انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے اس میں ہر اچھائی درآتی ہے اور وہ ہر لحاظ سے مثالی انسان بن جاتا ہے۔ یوں اگر ہم یہ فرض پورا کرتے ہیں تو صرف محنت ہی نہیں کرتے اپنی خصوصیات کو سنوارتے ہیں اور من شرب و کھانا چھوڑتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ادا کم خداوندی کی حکمتوں سے آگاہی حاصل کریں اور ان پر دل و جان سے عمل کریں۔

(مفہومہ بنامہ "تورحیب" ص ۱۰۲ نمبر ۲۰۰۲ء)

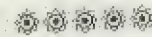
بے بی بی بی بی بی

لیکن جو شخص ملائے خداوندی سے مال پائے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے سزا
 وعیدیں ہیں۔ سورۃ توبہ میں ہے: "وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّكَاةَ وَكَفَّلُوا فِيهَا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُدْرِكُهُمْ الْعَذَابُ أَلِيمٌ ثُمَّ يَنْتَهِبُونَ مِمَّا كَفَّلُوا فِيهَا
 فَيُكْفَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ يُنْفَرُونَ" اور سورۃ بقرہ میں ہے: "وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
 الذَّكَاةَ فَاجِدُوا الْعَذَابَ" اور اس کو یاد رکھو کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو ادا نہ
 کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے اور اگر وہ اس کی آگے میں تیار نہ ہو گا۔ پھر اس سے ان سے کہتے ہیں کہ ان سے
 پھر اس کی آگے میں تیار نہ ہو گا۔ پھر اس سے ان سے کہتے ہیں کہ ان سے
 اپنے مال کے کاغذ، پیکٹور، سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کے ساتھ اپنے لیے جمع کیا تھا تو ان
 دولت پسندی کے لیے مستحق کر دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے
 ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کبھی ہرگز ہمت نہ کرتا
 اور کامر قلب ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے کافور بن جائے گا۔ یہ مال
 خود ایک سائبان کی پانچویں طرفت میں سے گراے جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس مال
 اور مال کی آگے میں تیار نہ ہو گا۔ اس کی چھان سے دے جائے گا۔

اسلام کا کردار دولت اور تقسیم اور زکوٰۃ یہ نظام اس حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ اور مال کی
 کفالت اور صدقات اور سخاوت کی مختلف صورتوں کے بعد بھی کسی شخص کے پاس مال کی خراب
 کمائی میں سے کچھ دولت کا جالی ہے تو وہ قانون وراثت کے تحت تقسیم ہو جاتی ہے۔ سوائے
 اقتصادیات کی اساس ہی تقسیم دولت اور مال زکوٰۃ پر ہے اور مشرق میں کما حقہ پورا ہوتا ہے
 اور ایک خوشحال معاش و معروض وجود میں آتا ہے۔

کس نے زکوٰۃ اور جہاں فقیر مسکین

ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کرنے والوں کا انجام (اصحاب الکایکہ کا قصہ)

دہلی میں ایک ترسیل و شاداب جہاز پائ کو کہتے ہیں جو بے پھر سے درختوں کی کٹات
 فی وہ سے درختوں میں اتنی رہتی ہیں۔ چنانچہ جسے نور اللہ خان درختوں سے جھینڈا میں رہتے
 والے اصحاب الایکہ کہتے ہیں۔

اصحاب الایکہ اور اہل نہرین کے بارے میں مفسرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ
 ایک نئی قوم ہے۔ دہلی میں یہ ہے کہ وہ درختوں اور درختوں میں جو حالات میں ان کے
 بیان ہوئے ہیں اسی اصحاب الایکہ کے سورۃ النحل اشعار میں اور ق میں آئے ہیں۔ حضرت
 شعیب علیہ السلام کی دولت و تاجر کا نام بھی وہوں کے لیے ایک سائبان اور سرکاری سرشتی اور
 باخروانی کے اندر بھی لکھا ہے اور وہوں کا نام بھی ایک ماہور۔

مفسرین کا دوسرا گروہ انہیں اس لیے دو انگ تو میں تسلیم کرتا ہے کہ سورۃ احزاب میں
 حضرت شعیب علیہ السلام کو ملے ہیں کا بھی کہا جاتا ہے لیکن اصحاب الایکہ کے ذکر میں کہیں
 ایسا نہیں کہہ گیا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ نئی شہری اور مسکنین اور اصحاب الایکہ دیکھتی اور بدلی
 قیامت تھا۔

بعض مفسرین نے وہوں کا قول کوئی درخت گردانا ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب
 مدینہ ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں مگر چھ تین انگ تک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 بیٹے یونس کی نسبت سے ایک شاخ اہل مدینہ بنی کہ اس کا صدر مقام مدینہ تھا۔ دوسری شاخ کا
 ایک گروہ وہاں تک و نجر جو ہیں آدھوا اور اصحاب الایکہ کہہ جاتے ہیں وہوں گروہ انہیں ان زبان
 بولتے تھے ان کے محلے کی ایک نزدیک ایک تھے اور ان کے کثرت بھی ایک ہی تھے۔
 باپ کی نسبت والے اہل مدینہ اور زمین کی خصوصیات والے اصحاب الایکہ کہہ گئے۔ ان
 وہوں کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مہوٹ کہا گیا۔

اصحاب الایکہ اور اہل مدینہ انہوں کو پوچھتے اور مشرک مہوٹ دیتے تھے۔ پھر ان کی
 خصوصیت پر بھی تھی کہ تجارت پیشہ تھے اور آپ توں میں سب انہی سے کام لیتے تھے۔ یہ

محامیات کے کھرے نہ تھے اور لوگ مار اور ڈاکا زنی کو اپنائے ہوئے تھے۔ تجارت میں دھوکا دہی کو کاروبار کا لازمی جز خیال کرتے اور شروت و مندی اور مال و دولت کو نہ صرف ذاتی کوشش کا نتیجہ سمجھتے تھے بلکہ جان و مال کے کسی پرہیزم ہونے کے بجائے اس پر ہذا و سوا کا اظہار کرتے تھے۔ وہ پتیلوں کی اور دھوکا دہی کے ذریعے کمائی کو اپنی دولت کے وسیع اسرار میں طرح کی بد اخافیاں اور بے رحمیاں ان کی زندگیوں میں رائج ہو چکی تھیں۔

یہ لوگ یمن سے شام اور فلسطین فارسی سے مصر کی طرف جانے والی دو بڑی شاہراہوں پر آباد تھے اور قافلوں کو بھیجے لے کر انھیں گزرنے دیتے تھے۔ دوسری صورت میں انھیں لوٹ دیتے تھے۔

مور کا اشتراء میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے رسولِ امین ہوں اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو پناہ قبول کرنا یا کرنا اور حق و باطل سے تمیز کرنا کیا کرتا کہ لوگوں کو چھین کر ہم نے جاکیں اور تم کو زمین پر خدا کو دے گا اور اس میں ہے جو وہ

حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ اس رست کو ہم سے رو جائیں گے یہ شخص بھی فرمایا اور تم سے یہی حقوق کو بھی اس خطبہ کا مقصد یہ تھا کہ یہی تو جس راہی پر فری کی وجہ سے زیادہ انھیں تم ان کے سے انجام ہے مفسد راہ ہے کے لیے راہی رو راست پر آ جائی میری ساتھ آؤ اور اللہ سے ڈرو۔

تو ہم کے دونوں گروہ ابی بن الدین اور اصحاب الیکہ کفر میں راسخ تھے اور حرام کدائی سے ان کے شرب و روزہ گزرتے تھے۔ دوسرے مایہ دار اور ثرثہ مند لوگ جن کی روایت کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ نے حکام کی خلاف ورزی پر جو خلق خدا کو ملے کے لیے ان کی جیہوں پر بھی ڈالتے تھے ان کے اتنا ہی سخت و عاقبت ان کی ترجیحات میں مثل و نونا تو کچا ہے فقہان پر پتے نے لیے ان کی کارہ و ایان روز افزوں ہوں اور اپنی غلامی کو کبھی چھوڑتے ہیں۔ انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر چاروں دین مجاہد اور تم ہی ایک شاکل بشر ہو۔ مہر تو تمھیں چھوٹی ملیا ہے ایک کھتے ہیں۔ اور اگر تم بچے ہو تو ہم جو ادنیٰ بات پر کان نہیں دھرتے آسمان کا کوئی کھڑا ہم پر گرا دو۔ اس پر ہی اللہ علیہ السلام نے کیا کہ جو تم کو رہے ہو وہ میرے بچے کے علم میں ہے۔

خالق و مالک جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر کیا تو اس نے پھرتی والے دن کے عذاب سے آپ سے شک و دیر سے دعا کی کہ دن کا عذاب نہ ہو۔ انھوں نے آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے خدا نے خود کو ان کے لیے ایک دن کا عذاب مانگا۔

وہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ایک نئے ملک کے رکن سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ایک نئے ملک کے رکن سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ایک نئے ملک کے رکن سمجھتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں تو قیوم کا کوئی نام نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں تو قیوم کا کوئی نام نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں تو قیوم کا کوئی نام نہیں دیا تھا۔

[illegible]

میں نے کہا کہ یہ سب تیار ہو کر وہاں پہنچیں تو ان کے حالات اس لیے بیان فرماتا ہے کہ ہم
جس وقت وہاں پہنچے اس وقت وہاں سے ان کے بھائی خواجہ علی کے غلبہ کو حکومت دیتے ہیں اور
میں نے وہاں سے بھی نہیں جانا ہے۔ ان کے غلبہ پر یہاں سے بھی حکومت کے حالات
اس کے بعد سے ان کے بھائی کا حکم کو اور وہاں سے بھی پوری طرح چھوڑ دی
ہوئی ہے۔ ان کے بھائی کے حکم کو اور وہاں سے بھی چھوڑ دی ہے۔ ان کے بھائی کے حکم کو اور وہاں سے بھی چھوڑ دی ہے۔

[illegible][illegible]

اسلامی احکام میں فروتنی، خاکساری، اور تواضع کی خاص اہمیت ہے۔ انسان بندہ ہے اور بندے کا فرض ہے کہ اس کے عمل سے بندگی اور نیاز مندی ظاہر ہو۔ جب بندہ اس عظمت کے بچے نمود و نمائش کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گویا بندگی کے قطعاً خلاف رویہ اختیار کرتا ہے۔ نمود و نمائش کا وہ کالہی کو ہوتا ہے جو خواست اسلامی کو اہیت نہ دیتا ہو۔ اس کا تو مطلب یہی ہے ہوتا ہے کہ وہ متاثر اور مرعوب ہو جائیں، اسے لگیں پر نہ پڑاؤ اور متاثر کر کے ہونے پاتے جائیں۔ اور یہ صورت بھائی چارے کے پیش نظر کے منافی ہے۔

نمود و نمائش وہی بندہ اختیار کرتا ہے جس کے سر میں تلخ رہا یا ہو۔ جبکہ عظمت تلخ تو ذات وحدۃ الشریک سے خاص ہے یہ عظمت تو اسی کو زیار ہے۔ "وَلَسَّ الْكِبْرِيَاءُ فِيهِ السُّلْطَانُ وَالْأَكْزَى" اور "انوں اور زمین میں اسی کے لیے سربانی اور برائی ہے۔" بخاری شریف میں ہے: حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مہلکان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے۔ درود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر انسان اس ارشاد مبارک پر عمل کرے تو وہ نمود و نمائش کی کثرت کی طرف راغب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو حقیر قرار دیا جانا پسند نہیں کرتے تو پھر اپنی انبوی و جاہت، دینی حیثیت کی نمود و نمائش کے ذریعے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی غیر مومنانہ حرکت کیسے کر سکتے ہیں۔

اپنی دولت و ثروت اور انبوی شوکت و جاہ کے ساتھ نمود و نمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی بھڑکی کا کام کرے مگر اس کی نمود و نمائش نہ دے۔ مثلاً: یہ حدیث پاک ہے: "لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ إِلَّا بِتَضَائِعِ الْعُلَمَاءِ" علموں کا درود ادا کرنے پر سب سے فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت ٹیک ہوئی چاہے کیونکہ تمام اہل عمل کا بدلہ نیت کے مطابق ہے گا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یہ سوچ کر کہ لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں اور میں اس سے کوئی انبوی فائدہ حاصل کروں۔ کوئی آدمی مسجد بنائے یا قاعدہ کا کوئی اور کام کرے اور نیت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو تو وہی بے فائدہ ہوگا۔ یہ جو کہ میں شہرت اور ناموسری پاؤں کا تو وہ گویا اپنی نیکیوں کی نمود و نمائش کرتا ہے نہ مومن چاہتا ہے۔ مثلاً: کہلو اسے کا خواہش مند ہے یہ مومن اور خدا تعالیٰ کے تقاضے میں مردود ہے۔ دیکھا اپنے بے کاری ہے۔

نمود و نمائش سے گریز

حضور فرمودات سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ والسلام نے اسلامی انجمن کی نشان دہی فرمائی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں غیریت اور بے گاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب خالق و ملک حقیقی کائنات و عالم اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ہونے کا شک کا سامنا کیوں نہ ہوگا۔ ایک کی راحت سے دوسرے کو مسرت کیوں نہ ہوگی اور ایک کی تکلیف دوسرے کو رنجیدہ کیوں نہ کرے گی۔

اسیے میں اگر کوئی شخص نمود و نمائش کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا اپنے دوسرے مومن بھائیوں پر اپنی برائی کا اظہار کرتا ہے۔ اس نمود و نمائش کے دو پہلو ہیں۔ یا تو کوئی شخص انبوی شوکت، دینی حیثیت یا اپنے جاہ و منصب پر فخر کرتے ہوئے تلخ و اناپنا ہے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے دل میں غم و راز بھی تلخ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیحی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور حبیب کبریا علیہ التقدیر والثناء نے ایک دن خطبے میں فروتنی عاجزی اور خاکساری اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص اس راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اُسے بلند کرے گا اور جو کوئی تکبر کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نیچا کر دے گا۔ شیخ ابی داؤد میں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور رسولی انام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے۔

تعمیر کی جائے اہم وہ ہے۔ ورنہ مسجد ضرار بھی تو تعمیر کی گئی تھی۔ اگر خدا کی خوشنودی کے علاوہ مسجد کی تعمیر کو کوئی اور مقصد ہو گا تو جنت میں مکان کی تجارت نہیں ہے گی۔ مسجد بنانے والوں پر مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد بنانے والا کسی کی مخالفت میں یا باریک نظر یا غلط فہمی کے لیے کسی جگہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے ایسا نہیں کرتا، شخص خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ نیک کام کرتا ہے تو اسے نہ صرف زندگی بھر بلکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے اور جب تک مسجد رہتی ہے اور لوگ اس میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تعمیر کرنے یا تعمیر میں حصہ لینے والے کے بارے اہمال میں ثواب اور جہنم ہوتا رہتا ہے۔

پہلے تو مسلمان جب کسی شہر کی بنیاد رکھتے تھے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کی جاتی اس کے بعد ہی کوئی دوسری عمارت تعمیر ہوتی تھی۔ تو سب کے دور میں جب بعد اونی تعمیر شروع کی گئی تو سب سے پہلے مسجد ہی کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد ہی دوسری عمارتوں کی تعمیر کی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں نے دہلی پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے مسجد کو قلعہ الاسلام تعمیر کیا۔

جہاں حضرت سید الانبیاء علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر محض خوشنودی خالق کے لیے کرنے کی ہدایت فرمائی وہاں یہ بھی فرمادیا کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد محض ظاہری شان و شوکت نہ ہو اور مسجدوں کی آرائش یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہوں کی طرح نہ کی جائے۔ شیون ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کا نجات علیہ السلام واصل ہونے کے بعد فرمایا کہ مجھے خدا کی طرف سے مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود یوں اور عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔

نہی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور رسول اٹام علیہ السلام نے فرمایا: قیامت کی لٹکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے لگیں گے۔

مقصد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ظاہری شان و شوکت اور زیب و زینت سے زیادہ سادگی مناسب اور پسندیدہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ تعمیر مسجد سے اللہ تعالیٰ کی خوشی مقصد ہو اور مسجدیں زیادہ شان و شوکت والی نہ بنی ہوں اگر آباؤ اجداد ضرور ہوں۔ تعمیر مسجد کے بعد اس شخص کا

عزت ہے جو اسے آباد رکھے اور صاف ستھرا رکھے کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے: "اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔"

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لقد اتالی کے نزدیک آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات ہزار ہیں۔"

اس کا مقصد یہ نہیں کہ بازار جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اس سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہہ گیا ہے یا خرید و فروخت شروع قرار دے دی گئی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر اچھے کام لیے جاتے ہیں اور بازار میں راول حق سے بٹنے کے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ یہاں خدا تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے وہاں غلط نقصان سے بچاؤ میں آتی ہے رابرہ اور اور اگر ایسا جنم لیتی ہیں۔ ورنہ جن مساجد میں سارا جنم جنم لیں یہ مسجد سازش کے لیے بنائی جائے وہ کسی طرح اچھی نہیں اور جو تاجر اللہ سے ڈرنے سے محبت نہ کرے اور کرنے کے جو کام خدا اور رسول خدا ﷺ لے جاتے ہیں ان کا خیال رکھے وہ قرآن و احادیث کی روش سے سب سے اچھا ہے۔

مسجد مسلمانوں کے لیے محض عبادت گاہ ہی نہیں ہے بلکہ اسے ہماری معاشرتی زندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی سیاسی اقتصادی تعلیمی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی تھی۔ حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ر بار بھی یہی ہوتا تھا۔ سینکڑن بچے کہ آپ مسلمانوں کے باہمی مسائل حل کھاتے تھے دین کی تعلیم دیتے تھے کرداروں کو سنوارتے تھے قومی مسائل حل فرماتے تھے بین الاقوامی معاملات پر غور فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کرتے تھے۔

اب بھی ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کا اگر مقصد اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں نہ صرف عبادت کی جاتی ہے بلکہ حسن معاشرت کی راہیں منو جھتی ہیں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے مشاوات کی تربیت ہوتی ہے امت مسلمہ کی دینی تربیت کے علاوہ دنیوی زندگی کی تکمیل و تنظیم اور تربیت و مخالفت میں بھی مسجد کا بڑا دخل ہے۔ یہاں اہم دن بھر میں بچے مرید مل بیٹھتے ہیں۔ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں

کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اور

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“

کی حقیقت ہم پر کھنٹی ہے۔ ہم مسجد میں ایشادات و اغوش کی اسلامی تعلیم کی عملی شکل دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت میں شغف برپا ہے۔ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ چکیاں کروں اور ثواب کمائوں۔

مسجد میں ہمیں صرف خدا کی خوشنودی ہی کی باتیں کرنا ہوتی ہیں لیکن ہر نماز کے بعد جب ہم اپنے مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے محلات سے آگاہ ہوتی ہے۔ کسی کے دکھ درد یا کسی کی خوشی کی اطلاع ملتی ہیں۔ میل ملاپ برپا ہوتا ہے اور خوش اسلامی کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ذاتی مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی سعی کرتے ہیں تو آپس میں محنت پہنچتی ہے۔ کوئی نمازی خود یا اس کا کوئی دوروز و یک کار شدہ وار یا دوست پیار ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کا خالی من کر کوئی علاج دیتا ہے کسی کے پاس ایسی دوا مل جاتی ہے جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی۔ کوئی شخص بیمار کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو جہاں اسے ثواب ملتا ہے وہاں بیمار کو بیماری کا احساس کم ہوتا ہے۔ بریگٹکیاں ختم ہوتی ہیں اپنا کتھیں بدھتی ہیں۔ خدا اور رسولی (جل شہ و سلمی اللہ علیہ وسلم) کے ہمیں معاشرے کو بدست نظیر بنانے کے لیے جو راہیں سمجھ لی ہیں اور جو ہدایتیں فرمائی ہیں ان پر عملدرآمد مسجد میں جانے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے۔

پھر اس طرح ہر روز نئے سے انفرادی مسائل و مشکلات کے ساتھ محلے کے مسائل، شہر کے مسائل ملتی حالت اور بین الاقوامی صورت حال پر گفتگو ہوتی ہے اور باب دانش و سنت دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں اور یوں ایک خوشحال معاشرہ جنم لیتا ہے اور... سب خوبیاں اس اصل خونی سے جنم لیتی ہیں کہ مسجد تعمیر کرنے والے نے بھی خدا کی خوشنودی کی خاطر ایسا کیا اور مسجد میں آنے والے بھی خدا کی عبادت کی خاطر یہاں آتے ہیں۔ اسی لیے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کریم اس کے لیے بہت سے ایک گھر بنا دیتا ہے۔

(مفقود صفحہ روز ”ایک بھروسہ“ اور ۲۳ تا ۲۹ اپریل ۱۹۸۵ء)

احساب نفس کی ضرورت

اسلامی اقدار اعلیٰ ترین انسانی خصائص و عادات سکھاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے کردار کو دیکھ کر سامنے مثال بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا ہم دنیا کی امامت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہمیں عالم کی اصلاح کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ لیکن ہم اصل ترین مروجوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ ”من حیث القوم“ ہم میں وہ تمام خاصائص و کمالات غفلت ہو چکے ہیں جو ہمارا آقا و مولاؐ موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے باعث ہم میں پیدا ہوئے تھے اور جن کے باعث ہم نے دنیا بھر کو تسخیر کر لیا تھا۔ ہم میں سے جو شخص جس شعبہ میں ہے اس کم سے کم اخلاقی خوبیوں سے محنت ہے۔ حقوق کو لے کر افسوس کرنے میں ہم شہر ہیں۔ عبادات و عہدہ نہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہماری گھنٹی میں پڑ گئی ہیں۔ اپنی جہول اور بے گنج ستوار کو ہم بازاروں اور گلیوں اور کوچوں میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بھی ہیں جوان پر آوازیں کتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کاروبار میں بددیانتی ہمارا شعار ہے۔ ملاوت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عمدہ ارتکاب ہم کرتے ہیں۔ کم تو لے لے ہیں، بھوت بولتے ہیں ناجائز منافع خوری، ہنگامہ و خیرہ اندوزی چور بازاری کرتے ہیں۔ اس طرح ہم عوام کے جسم و جان کے رشتے کو توڑنے میں ہر تن مصروف ہیں تا کہ ملک و قوم کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے۔ دلیروں میں ہم کام نہیں کرتے، رشوتیں لیتے ہیں سفارشیں مانگتے اور سفارشیں کرتے ہیں۔ اگر ہم مژدہ دہی تو نعرہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ٹیڈر ہیں تو عوام و خاص کو دھوکا دینا اپنا پرہیزگار ہم سمجھتے ہیں۔ عالم ہیں تو اپنی ذات یا اپنے مجدد و مژدہ اور جماعت کی خیر چاہتے ہوئے قرآن و حدیث میں تحریف تک کر جاتے ہیں۔ تاجر ہیں تو لوگوں کو لوٹ کر کھا جاتا چاہتے ہیں۔ حاکم ہیں تو خدا کے خوف سے بے پروا نہیں۔ محکوم اور عادی ہیں تو دنیا بھر کی خرابیوں کا ڈنڈہ دار سانسوں کو گردا سانس ہیں۔ اپنی ذلت و اداریوں کا احساس نہیں کرتے۔

غرضیکہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی رحمت گوارا نہیں کرتا۔ کوئی آدمی ذات کا احتساب نہیں کرتا۔ کوئی فرد اپنی اصلاح نہیں کرتا چاہتا تو ہم کی اصلاح کے دعویدار سب ہیں۔ ہر شخص انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی اور بددیانتی کرتا ہے اسے قوم کی خدمت کا روبرو اسے کرتی کر کے اور خود چڑھا کر لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اس صورتحال کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے۔ کوئی ہے جو ہماری اپنی اصلاح پر آمین ہو۔

ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی غامی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اور گروہ دوسرے افراد اور جماعتوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ ہر شخص معاشرتی پرائیویٹ پر قلم اٹھاتا ہے، زبان کھولتا ہے۔ ہر آدمی قومی اور اجتماعی مفاد کے اسباب کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان کی حالت ذرا کارہنچ میں چرچا ہوتا ہے۔ ملک و ملت کی فلاح بقا، سالمیت اور استحکام پر غور کرتے ہوئے ہیں۔ مسلمان کبھی جاتی ہیں۔ ان افراد کا تذکرہ ہوتا ہے جو مسکیت خدا وادی ترقی کے بجائے مستحقین کے کدو بار میں اٹھتے رہتے ہیں۔ مگر کوئی شخص کوئی ادارہ کوئی گروہ کوئی جماعت احتساب نفس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ ہم دنیا بھر کی جماعتوں کا ذکر نام کہوں چڑھا کر کرتے ہیں۔ مگر نفس سوچتے کہ ان میں سے کتنی خامیوں اور برائیوں کے ہم خود شکار ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ جلب منفعت کی دہریں ہم خود دن بھر کتنے کام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضا کے خلاف کرتے ہیں۔ کتنے کاموں سے ہم نے ملک و قوم کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم ذور بیان یا زور قلم میں جن معاشرتی عواض کا ذکر متعارف طریقے سے کرتے ہیں ان میں سے کتنے عواض خود ہماری جان کا دو گنہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال دیا اور دیکھیں کہ خود ہمیں اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے۔

پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ یہ ملک خدا واد ہم نے اسلام کی خاطر حاصل کی تھی۔ اس میں اسلامی اقدار حیات کو فروغ دینا اور اسلامی نظام ریاست کے ذریعہ ممکنات کا نظام چلانا تھا، مگر بد قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نے ہر شعبہ زندگی میں اسلام سے بیگانگی کو شکار بنائے رکھا اور نہ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس کے عمل و عمل کو گوارا کیا۔ ہم نے روایتی جماعتی اور ذاتی مفادات کو قومی تقاضوں اور قومی ضرورتوں پر قربان کر دی۔ ہم نے علاقائی اور ملی جھگڑوں

سے ملک کی حسین فضا کو مکدر کر دیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں دیانت داری محنت اور چالاکتانی سے ہمیشہ منہ موڑا۔ ہم نے رشوت، مہو، شراب، چوڑے زنا اور دیگر معاشرتی برائیوں کو اور ہتھ پکڑ دیا۔ ہم نے حیا، شرافت، عفت، انصاف اور دیگر اچھائیوں سے قطعاً تعلق کر دیا۔ ہم نے بہتان طرازی، سب و شتم اور استہزاء کا عام مذہبیوں میں فروغ دیا۔ ہم نے نقل و اغوا، ڈکیتی، چوری کو سماج تکلف طریقوں پر منتقل کیا۔ ہم نے برائیوں کے خلاف جہاد کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم نے ہر ادارے اور شعبے کو بدکرداری کا لکھاڑا بنا دیا۔ اب معاشرے میں دولت کے علاوہ کسی قدر حیات کی کوئی عزت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ شرافت سر بیہوشی لکھتی ہے اور بد معاشرتی زندگی پھرتی رہی ہے۔ سیاست کے شکستہ کاروں نے لوگوں کا مزاج بگاڑ دیا ہے۔ بہت حرکات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ عریانی و فحاشی کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں اسلامی نظام اخلاق کے حاسیوں اور محبت کے بنیادیوں کا فریضہ اہم ہے سیاست کے لیے قربانیاں دینے والے اور سیاسی مقاصد و مصالح کی خاطر کام کرنے والے ہزاروں ہیں۔ ملک میں نیکو دل، انجمنیں، شبیہوں، جماعتیں بڑے بڑے اسلامی اور انقلابی پروگرام رکھتی ہیں۔ ہمارے عزیز بہادر اور جری علیہ اسلام کے خلاف ابھرنے والی ہر آواز کے استیصال کی قوت رکھتے ہیں۔ اور بھی بہت سے افراد اور جماعتیں نیکیوں کی نام لیا ہیں۔ کیا ان سب کی ذمہ داری نہیں کہ وہ سیاست، تعلیم اور دیگر اہم شعبوں میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ قوم کی اخلاقی حالت کو بلند کرنے کی طرف بھی توجہ دیں۔

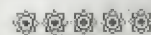
روحانی اقدار کے موجود و درجہ انحطاط میں لادینی افکار و نظریات کے لیے نہ صرف ہر ایک وضع و حالت شخص ہیں بلکہ اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ بھی شذوذ سے لادینیت اور دینی بیزاری کی تبلیغ و تشہیر میں مصروف ہیں۔ سوشلزم کی چکا چوند معاشرتی بدحالی کی زبوں کاریوں اور دعوئے اسلامی کے ابلاغ میں خاص اور تکنیک کے لحاظ کمزوریاں عام مسلمان کے دل سے دین کی محبت کو کمزور کرنے میں مدد معاون ہوتی ہیں۔ اور اس طرح غیر اسلامی نظاموں کے علمبرداروں کے عزائم مذمومہ کے پورا ہونے کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے ایسے میں لکھتی مثال پر عام مسلمانوں کو تشویش و قہر کے ساتھ اسلامی نظام کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی بدحالیوں سے آگاہ و گریہ کیا ایک مستقل مقصد ہے۔

اسلامی نظریات و عقائد کے نئے نئے جوہر ان نسل کو بیگانہ نہ کرنے کی کوشش چاہی ہے اور ملک کے مستقبل کے معیاروں کو مغرب کی چھڑی ہوئی پٹریاں خوانہ نصیب کی اسی ترین صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نوجوان پودوں پر سے بیگانہ کرنے کی سعی، منظور ہر جہاز پر جاری ہے جس کے نتیجے میں ممکن ہے ہم نام کے مسلمان رہ جائیں اور بعض لوگ ایک مذہب کے طور پر چند روایات کی حد تک اسلام سے واقف بھی رہیں مگر دینِ قائم کے ایک گوشہ و گوشہ تسلیم ہونے کا تصور ناگزیر ہونے کا خدشہ جو ان دور بائے۔ چنانچہ غیبتِ انداز میں اسلامی نظریات و عقائد کی اہمیت واضح کرتے اور لوگوں کو یہ یقین دلانا بہت ضروری ہے کہ اسلام ہی میں دینِ عالمیت کے ہر دھڑکا خارج ہے۔

جہاں اسلامی عقائد سے بعد اور اذیت سے قرب کے خلاف جہاد ضروری ہے وہاں اُن فتنوں کا استیصال زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو غیر اسلامی نظاموں کا نام بھی نہیں لیکن اسلام کے خلاف بھی کوئی راہی نہیں گئے مگر ان دونوں مقاصد مذکورہ کے حصول کی خاطر زیادہ مؤثر راہ اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی قوم کو بے راہ و روی اور گمراہی کی ڈگر پر چلانے چاہتے ہیں اور اخلاقیات کو ہماری قومی زندگی سے نکال باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مختلف اشعارِ حربے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ان خیالوں میں کامیاب بھی ہیں۔ خوانین کو بے حیائی کا زہر پینا کر اور عصمت و عفت کے پردے سے نکال کر سڑکوں اور بازاروں کی زینت بنادیا گیا ہے۔ اور ان جنسی ادب کی فراوانی ہے۔ شہوانیات کو زندگیوں کے مرکز و محور کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ دولت کے لیے مسابقت سے بے انتہا جرائع متفرقے چکے ہیں۔ بلاوں کا حشر ہر آدمی و عورت کے غم ہو گیا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کا سامنہ کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کے ہڈیاں بندھ رہا ہے۔

غرض تمام معاشرتی بُرائیاں ہم میں سما چکی ہیں۔ ایسے میں ہم جب تک احتسابِ نفس نہیں کرتے بات نہیں بنے گی۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ معاشرے کی اصلاح کی اساس کے طور پر اپنی اصلاح میں کس قدر کامیاب ہے۔ وہ خود کہے کہ اسلامی نظام کے مختلف شعبوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟

(مطبوعہ مکتبہ دار الفکر، لاہور، نومبر ۱۹۷۷ء)

تعلیمات نبوی ﷺ کی عالمگیریت

اسلامی بین الاقوامیت کے تصور کی تشکیل، بعد از تعلیمات سے ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت اور اہمیت کی قوت کا سرچشمہ زبانِ حق تر جہاں ہو گئی ہے۔

تعلیمات نبوی کی عالمیت بیت کا مرکزی نقطہ سر و سدا بہار کی طرح خدائے اعلیٰ کی مشاہدہ سے محظوظ و مامون ہے اور اس فکر سے دوری کی تہذیب انسان کو کھینک کر خود کو پاتی ہے۔ چنانچہ اسے فکر و عمل کی دنیا میں غرور و اصرار کے سوا کچھ نہیں مانا جیکہ نصیبِ رحمت ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شرفِ شہد تہذیب کا چلاؤ اثر بین الاقوامی ہے۔ جسم و روح کی دنیاں جہاں عملداری ہے وہاں یہ صہارت نکھرتی ہے۔

دلِ رعبوں اور بڑائیوں کا اثر قبول کرنے لگیں تو پیچھے ہیں۔

قلمِ بدعت و شائے تعلیمات نبوی میں سرختم ہوں تو حرفِ واقف اسرارِ جوتے ہیں۔

زبانِ تہذیب کی آفاق گیریت کے فتنے گائے تو اپنی ہستی کا جواز ثابت کرتی ہے۔

تعمیمیں زبانِ حال سے تھکنِ محظوظی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت کے ثمن کا ملے پر مجبور ہیں۔

تعمیل کے نظام ہونے میں پہاں دارِ شایبہ کی تھک کر دس کا جوتے سے روشن ہونے والی عقل کا نکات میں انتہائیت کا نور دکھایا ہے۔

عقائدِ فکر کے تعلیمیں بھی دل کی آئینہیں کھولتے ہیں تو تعلیمِ شگفت محمدی (علی صلابہ اصول و احکام) سے اپنے آپ کو متاثر پاتے ہیں۔

(اس عالمگیریت کے Idealism اور Posilivism کے خوبصورت امتزاج نے شہد ہوں گی) آئینہیں بدھ مینوی ہیں۔

یہ تہذیب ایک آئینہ یا تو جیلِ سلیمت و جہد میں اتنی جس کی آئینہ کاری دنیا کے تمام

انسانوں کے لیے کھلی دعوتِ نظارہ تھی کہ اس کی رنگ و بار بردار انسانوں کو دکھائیں گے اور یہ زمین و دل میں بسا کر رکھیں گے۔

مواخاتِ مدنیہ کی رنگ و بو میں Economic Brotherhood کی برقی آواز معنویت ہے تو حیاتی مدیت ہے اور نکات میں منزلِ عظمتِ انسانیّت کی خاطر پادیرِ پستی کے لیے پروانہ بھاری ہے۔ اس راوے کے راہی غیریت کے چولے انداز پر چلتے اور اپنائیت کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ یہاں قبائلی عصبیت کی متغیر آب و ہوا عدم آشنا ہوتی ہے اور ہر ذی روح کی جان و مال کے تحفظ کی ضمانت حیاتِ آموذ نظر آتی ہے۔ حقوقِ انسانی کی حفاظت تقدیماتِ تمدنی ہیں تو یو-این-او پر مبنی کاروائی نہیں۔

خاکِ طیبہ سے مود پانے والا انداز فکر کو ہمارے شب کے سینے سے اپنے لیے صحرائے سحر کی راہ تراشنا ہے اور طہارتِ روح کے ذریعے

ظہیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف
پیدا کرتا ہے۔

اس میں اچھے مولوی۔ سے کائناتِ انسانیّتِ حقان کی سرزمین کو ہر اب سرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تہذیبی ہمہ گیریِ حقان پسندوں کے اوقیانوسِ قلوب کے غرق پر اثر انداز ہوتی ہے جذباتِ صدق آشنا کی لہروں پر اچھلتی اور ساحلِ اغلاص پر موتی اندیشی ہے اس عالمگیر تہذیب کا روشن افق دھنک رہا ہے۔

زندگی را شروع و آئین است عشق
اصلی تہذیب است دین است عشق
کافۃ المسلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و موداتِ معاشرتی نظام میں شرق سے غرب تک پھیلی ہوئی فضاؤں کو گہریمِ انسانیّت کا درس دیتے ہیں۔ بیسببی نے سرکارِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بنایا کہ ہر ذی خلق خدا کا کعبہ ہے۔

تکریمِ انسانیّت کے مضطرب سے تار باندے رنگ چاں کو بخش ملے تو سکون و علمائیت کے لئے چمکتے ہیں۔

فرموداتِ سرکار (علیہ السلام) کے کیوں کو بے دارغ کرتے ہیں۔۔۔ کہ
سکینتِ تاب رنگوں کے استخراج سے ایک دلآویز تصویر اسی صورت بن سکتی ہے۔

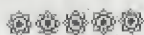
اور تہذیب حاضر نے تو انگوٹوں کو دنیا کی محبت کے پھندے میں پھنسا رکھا ہے مودات کا اسیر کر دیا۔ ہے نسلِ الزمان و رنگ کی حد بندیوں میں جکڑ دیا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم ہے یا حرص و ہوا کے ہنجرے میں مقید ہے یا حسد اور کینہ کی برکت میں بند ہے۔ یوں انسان کو شیطانت کا غلامِ سنگت کا بیوی خواہشات کا بندہ اور ذلیلِ اخلاق کے دیوتاؤں کا بچاری بنوا دیا گیا ہے۔ وہ بے ہمتی کا بند باندھا ہے پھر تارے۔

تہذیبِ حاضر نے تو "رقبتِ خود روشنی نہ ٹھیکہ بانی" بھونکا ہے، سکھائی ہے۔ یہ تو کھوئے گلوں کی ریز و کاری ہے۔

ہمیشہ تہذیبِ حاضر تو مئے حقّی معبود سے سائب ہے۔ ساقی کے ہاتھ میں یہ نہ اثبات تو حیدر ہو تو ہے حقّی و نہ بصیری و نہ تقدیر ہے۔

اُٹھئے ہوئے درغ، پھرانی ہوئی آنکھیں اندھاں تو بنی ہے جس غمیزِ غواہیدہ دل اور غرو زو میں عالمگیر تہذیب کے آفتاب جہاں تاب کی طرف سے آنکھیں موند بھی لیں تو بھی حقیقتوں کی بیانیوں کو غلبہ نہیں آتیں۔

(سالانہ صوبائی سیرت کاغز، سندھ، کراچ، دور (الربیع الاول ۱۳۷۰ھ تا ۱۳۷۱ھ) میں چھاپا گیا)

نعت کے موضوع پر اپنا پیش سب سے زیادہ کام کرنے والے

(شاعر نعت) راجا رشید محمود کے

۲۸ مطبوعہ مجموعہ ہائے نعت (اردو)

ورقہ ایک ڈکڑک	حدیث شوق	منشور نعت
سیرت منظوم	۹۲	شعر کرم
مدح سرکار علیہ السلام	قطعات نعت	حلی علی الصلوٰۃ
مختصات نعت	تفصیلات نعت	فردیات نعت
کتاب نعت	حرفی نعت	نعت
سلام ارادت	اشعار نعت	اداری نعت
عادت سرور علیہ السلام	عرفان نعت (صوبائی نعت ایوارڈ) دیا نعت	
مستطوع نعت	صباح نعت	اجرا نعت
شعار نعت	دیوان نعت	منتشرات نعت
مطلوبات	تجلیات نعت	واردات نعت
بیان نعت	مینائے نعت	حمد میں نعت
القطعات نعت	عنایت نعت	مرقع نعت
نیاز نعت	برستان نعت	سرود نعت
پہنچ نعت	صدائے نعت	منہاج نعت
منازع نعت	تذیلی نعت	ذوق مدحت
فالوسی نعت	مشعل نعت	کھٹکان نعت

..... ان مجموعہ ہائے نعت میں موجود کاوشیں

نعتیں = ۲	حمد نعت = ۲	قطعات = ۵۸۹
غزل کی ہیئت میں نعتیں = ۲۳۸	ان میں موجود اشعار = ۲۵۸۲۵	تضمینیں = ۵۳
فردیات = ۲۳۳۳	مختصات = ۲۶۱	مدرس = ۵ (۱۸ بند)
تضمینیں = ۱۳	ثلث = ۳ (۲۷ بند)	مرثع = ۱ (۷ بند)

..... ان ۲۸ مجموعہ ہائے نعت کے صفحات = ۵۲۰۳

شاعر نعت کے مطبوعہ مجموعہ ہائے نعت (پنجابی)

نعتیں دی آئی (صدارتی ایوارڈ) حق دی تائید

ساڑے آقا سائیں علیہ السلام

..... صفحات = ۲۳۸

مطبوعہ مجموعہ ہائے حمد

سجود تحیت

خدا کے شہر زمین

..... صفحات = ۲۳۸

تحقیق نعت (مطبوعات)

پاکستان میں نعت

غیر مسلموں کی نعت گوئی

اقبال و احمد رضا: مدحت گران پیغمبر

مولانا نذیر الدین نیورئی اور ان کی نعت گوئی

اردو نعتیہ شاعری کا انسائیکلو پیڈیا - جلد اول و جلد دوم

مدحت سرایان حضور اکرم علیہ السلام

نعت میں ذکر مسیحا دوسرے کارکن علیہ السلام

..... صفحات = ۲۷۰

۱۹۹۷ء میں نعت کے موضوع پر گرانقدر تحقیق کرنے پر صدارتی ایوارڈ ملا۔ موضوع کا واحد ایوارڈ

تخلیق مناقب

مناقب صحابہ

(عنوانات: حمد باری تعالیٰ - نعت حبیب کبریا علیہ السلام - آباء سرکار مومن اول - اہمیات

المؤمنین - چوتھیں پاک - بنات الہی - اصحاب رسول - خلفاء راشدین - حضرات

شہین - عشرہ مبشرہ - دامادان پیغمبر - حضرات حسنین - صحابہ کرام - انصار مدینہ - غلامان

سرکار علیہ السلام - شاعران دربار رسول علیہ السلام - اصحاب خفہ - صحابہ اہل بیت - صحابیات)

منکوبات: ۱۳۵

..... صفحات = ۲۳۲

راجا رشید محمود کی چند تصانیف

شیخا غفر اللہ عنہما

قدسی سقاہت علی کافی امیر بی بی احمد رضا بی بی اکبر وارث میرٹھی دیات وارثی گھنٹی وارثی رام
کوٹری اور لالہ کبھی نرائن شاہ کی فقیر شاعری پر تحقیقی مقالات۔

مدحت سرائیان حضور علیہ السلام

علامہ اقبال، حسن رضا، رفیعوی، حافظ علی، حبیبی، غریب، سہارنپوری، محسن، کاکوروی، ضیاء القادری
ہدایہ، اور ضیاء جان، ہنری کی نعتیہ شاعری کا تجزیہ دیا گیا۔

نعت عین ذکر میلاد سرکارِ اربعین علیہ السلام

[illegible]

نظر میں
مشعلِ نعت

شاعرِ نعت راجا رشید محمود کا ۱۳۱۱ھ اور ۱۳۱۲ھ مجموعہ نعت

کہاں شاہ نعت

۳۸ والی آردو مجھوئے لغت

چہات سیرت حضور اعلیٰ علیہ السلام

سیرت النبی ﷺ کے ۲۲ پہلوؤں پر نظر

١٢

ختم نبوت اور سارق ختم نبوت

Monthly "NAAT" Lahore

LRL 157

سقاؤں کے اذنِ حقوبی کی فہرست
نویسندہ مولانا یحییٰ عیسیٰ صاحب
لاہور